

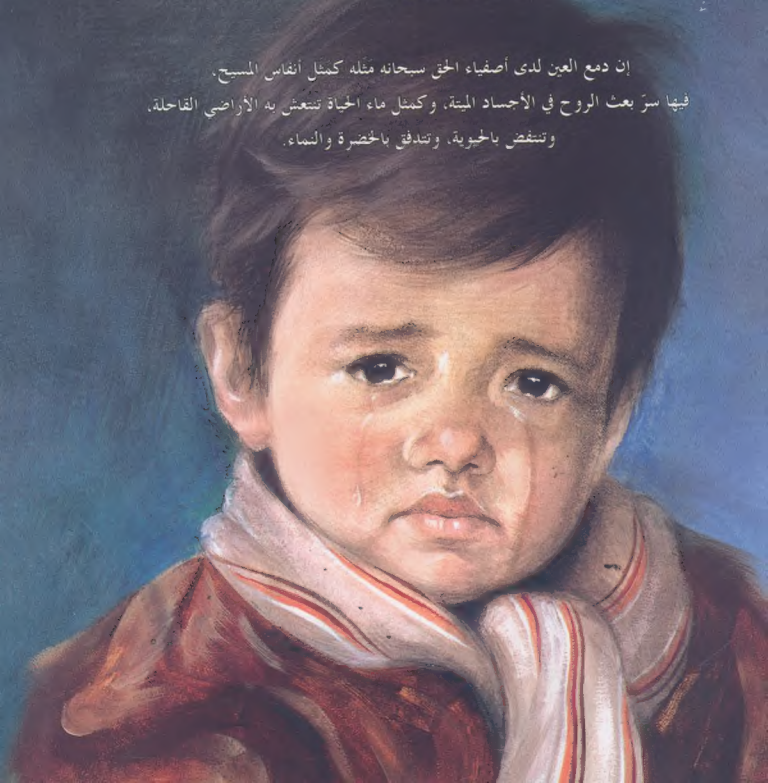
حراء

مجلة علمية ثقافية فصلية

www.hiramagazine.com

العدد الخامس عشر / السنة الرابعة / أبريل - يونيو ٢٠٠٩

إن دمع العين لدى أصفياء الحق سبحانه مثله كمثل أنفاس المسيح،
فيها سرّ يعث الروح في الأجساد الميتة، وكمثل ماء الحياة تنتعش به الأراضي القاحلة،
وتنفض بالحوية، وتندفق بالخضرة والنباء.

حين يبكي الرجال..

هـ

هل يبكي الرجال؟ نعم، يبكي الرجال إذا ما أقدم الأحرار وسحقتهم الآلام واعتصرت دموعهم الفواجع والنوازل... ويبكي الرجال إذا شفقهم الوجد، وعلت صراعات أرواحهم، وصدقت تصراعاتهم إلى الله تعالى في محاربتهم وصلواتهم... فهذا البكاء لا ينقص شيئاً من رجولة الرجال، ولا هو مما يعيب إذا كان صادقا طاهراً لا تشوبه شائبة رياء أو معة. ومثل هذه الدموع تستفرغ عن فرط قوة خيرية في النفس ورحمة مزجة في الضمير، وعن رفاقة في الحس ورفقة في الشعور... فهي شديدة التأثير بالخطب السمر، ناهيك عن الخطب الجسيم، فلا عجب إذا ما رأينا كاتب القلب الحزين والروح الجريح، الأستاذ "فتح الله كولن" وهو يفتح موسم الأحرار بمقال رئيس يعلن فيه أن لا بد لأصحاب الرسائل الكبرى من مواسم بين وقت وآخر، يعودون فيها إلى نفوسهم، ويستخرجون من كوامنهم ما تراكم فيها من أحزان وآلام لمزيد من التطهر النفسي والروحي، فلا شيء يظهر النفس من خطاياها وأخطائها كما تظهرها الدموع والآلام. ولا عجب كذلك إذا ما رأينا "حراء" في هذا العدد وقد أظلتها سحابة خيرية، وغشيتها ظلال من كتابات بعض الأقلام. فعلى الرغم من التكرم الإلهي العظيم للإنسان كما يقول الدكتور "البوشيخي"، إلا أن هذا الإنسان يدير ظهره لله ويتحدر غير آبه إلى أسفل دركات الانحطاط بوعي منه أو غير وعي... وفي "روح الأمة" حزن آخر يغشانا وعلماً جواحنا كما يحلله لنا الأستاذ "فتح الله" في قصيدة رائعة ترجمها إلى العربية مشكوراً الأستاذ "نوزاد صواش"... أما "الإنسان بين الشيطان والقرآن" للأستاذ "أديب الدباغ"، فتصور مأساة الإنسان المعاصر الذي فقد قلبه وروحه وهو يحاول العثور عليهم... وفي "الأقصى" مسجداً الحزين لا زال للعثمانيين الأشاوس بصمات واضحات تشي بعمق الإيمان لديهم... وعن الفروسية في الإسلام بحثنا الدكتور "محمد عمار" فلما بحق صفحة من صفحات تاريخنا المؤثر المشرق، وإلى هذه الفروسية الأخلاقية يعزى ما نعيم به معظم أطراف الكرة الأرضية من سلام وأمان إبان حضارة الإسلام. فد "السلم" في الإسلام" للدكتور "رمضان البوطي" وكأنه رديف ومتمم لمقال "الفروسية الإسلامية" فهو يتحدث عن هذا السلام مصدره وضمائنه شيء من الإسهاب... و"السنن الإلهية في المنظومة الكونية" للدكتور "علي جمعة" إشارة إلى سنن التوافق الكوني والتعاون والتساند بين أجزاء الكون وكياناته... وعن الحوار بين الحضارات يكتب الدكتور "أحمد عبادي" مبنياً لأهمية "الوحي" في حياتنا الفكرية والوجدانية وضرورة العودة إلى "الوحي" واستمدادنا منه، فهو يمنحنا مسن القوة والثقة ما نستطيع معهما خوض التحديات التي نواجهها دون خوف أو وجل.. ■

بسم الله الرحمن الرحيم

حراء

عناطية قانديز
www.hiramagazine.com

العدد الخامس عشر - السنة الرابعة (أبريل - يونيو) ٢٠٠٩

التصور العام

مجلة علمية ثقافية نصية عن:

İşık Yayıncılık Ticaret A.Ş.
İstanbul / Türkiye

صاحب الامتياز

مصطفى طلعت قاطر جي أوغلو

المشرف العام

نوزاد صواش
nsavas@hiramagazine.com

رئيس التحرير

هاني رسلان
hrslan@hiramagazine.com

مدير التحرير

أشرف أونون
oonon@hiramagazine.com

المخرج الفني

مراد عرباجي
marabaci@hiramagazine.com

المركز الرئيس

HIRA MAGAZINE
Emniyet Mah. Huzur Sok.
No:5 34676 Üsküdar
İstanbul / Turkey
Phone: +902163186011
Fax: +902164224140
hira@hiramagazine.com

مركز التوزيع

٧ فرديك - المي شارع - مصر القاهرة
الهاتف: 20222631551
الهاتف: 20165523088
هاتف: 20165523088

نوع النشر

مناخرة دورية

Yayın Türü

Yayın Süreli

رقم الإيداع

١٨٧٩-١٣-١

لاشتراك من كل أنحاء العالم
pr@hiramagazine.com

دار الجمهورية للصحافة

• حراء مجلة علمية ثقافية نصية تعنى بالعلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية وتناول أسرار النفس البشرية وآفاق الكون الشاسعة بالنظور القراني الإيمان في تالف وتانسب بين العلم والإيمان، والعقل والقلب، والفكر والواقع.

• تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتحمّد الوسيلة في فهم الإسلام وفهم الواقع مع البعد عن الإطراء والتفريط.

• تؤمن بالافتتاح على الآخر، والحوار البناء والمبادئ فيما يصب لصالح الإنسانية.

• تسعى إلى الموازنة بين العلمية في المضمون والجمالية في الشكل وأسلوب العرض، ومن ثم تدعو إلى معالجة الزاد بمهنية عالية مع البسيط ومراعاة الجوانب الأدبية والجمالية في الكتابة.

شروط النشر

• أن يكون النص المرسل حليماً ما يسبق نشره.

• ألا يزيد حجم النص على ٢٠٠٠ كلمة كحد أقصى، وللمجلة أن تلخص أو تختصر النصوص التي تتجاوز الحد المطلوب.

• يرعى في الكتابات الفنية ما يسبق له النشر في المجلد إرسال بريد مختصرة عن سيرة الذاتية.

• تخضع الأعمال المروضة للنشر لولاية مية التحرير، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء أي تعديل على المادة المقدمة قبل إقرارها للنشر.

• المجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحابها نشرت أم لا تنشر، وتلتزم بإبلاغ أصحابها بقول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.

• تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب الأولويات الذي تراه مناسبة.

• النصوص التي تنشر في المجلة لا تُعبر عن آراء أصحابها ولا تُعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

• للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث، بلغة الأصلية أو مترجماً إلى لغة أخرى، دون حاجة إلى استئذان صاحب النص.

• مجلة حراء لا تمنع في النقل أو الاقتباس عنها بشرط ذكر المصدر.

• يرجى إرسال جميع الملاحظات إلى هيئة تحرير المجلة على العنوان الآتي:

hira@hiramagazine.com

حراء

مجلة علمية ثقافية فصلية
www.hiimagazine.com

- ٢..... هذا موسم البكاء / فتح الله كولن.....
- ٨..... مظاهر التكريم الإلهي لبني الإنسان / أ.د. الشاهد البوشيخي.....
- ١٣..... أملاك ترصد الزلزال / جمال الحوشي.....
- ١٩..... محاور التّعدّ الأخرى في فكر النورسي / أ.د. عبد الحميد النجار.....
- ٢٥..... بصمات عثمانية على الأقصى الشريف / أحمد مروان.....
- ٢٩..... أمام القروسة الإسلامية / أ.د. محمد عمارة.....
- ٣١..... الأبعاد الإنسانية في الأعمال الخيرية / أ.د. إبراهيم البيومي غام.....
- ٣٦..... السّلم في الإسلام، مصدره وضماناته / أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي.....
- ٤٠..... السنن الإلهية في المنظومة الكونية / أ.د. علي جمعة.....
- ٤٤..... لا تذهب يا أبت... / كامل عون.....
- ٤٧..... بالقرآن تسعد القلوب وتأنس النفوس / د. عصمت عمود أحمد.....
- ٥١..... الحوار بين الحضارات، مقارنة تصنيفية ومفترحات منطقية / أ.د. أحمد عبادي.....
- ٥٦..... بياض اليقين / عبد العزيز المقاتل.....
- ٥٧..... الإنسان بين الشيطان والقرآن / أديب إبراهيم الدباغ.....
- ٥٨..... القرآن العظيم وقضية الأمة / أ.د. فريد الأنصاري.....
- ٦٤..... روح الأمة / فتح الله كولن.....

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية

دوريات إهداء

EGYPT

7, el-Baramka st, off al-Tayaran st. al-Hay al-Sa
Nasr City-Cairo/EGYPT
Tel-Fax: +2022631551 Mobile: +2016552308

TÜRKIYE

Emniyet Mahallesi, Huzur Sokak, No:5
34676 Üsküdar-Istanbul/TÜRKIYE
Phone: +90(216) 318 60 11 Fax: +90(216) 422 41

USA

The Light, Inc.
26 Worlds Fair Dr. Unit C Somerset,
08873 New Jersey, USA
Phone: +1 732 868 0210 Fax: +1 732 868 0211

SAUDI ARABIA

الروضة للتوزيع
AL Watania Distribution
P.O.BOX 8454 Riyadh Zip Code: 11671 Saudia
Tel: +966 1 4871414
GSM: +966 504358213

SYRIA

GSM: +963 944 355675

MOROCCO

الدار البيضاء - زقة سحلماسة
Société Arabo-Africaine de Distribution,
d'Édition et de Presse (Sapress)
70, rue de Sijilmassa, 20300 Casablanca / Morocco
Tel: +212 22 24 92 00

YEMEN

دار النشر للجامعات
لجمهورية اليمن، صنعاء، الخط العامري الغربي، أمام الجامعة التقنية
Tel: +967 1 440144
GSM: +967 711518611

ALGERIA

GSM: +213 770 625650

SUDAN

Tel: +249 918248388

JORDAN

GSM: +962 776 113862

UNITED ARAB EMIRATES

دار الفقه للنشر والتوزيع
م.ب. 6677 أبو ظبي
Tel: +971 266 789920

هذا موسم البكاء

✽ فتح الله محزون ✽

"ذهني" من صروف الدهر يركب

الستان يركب... والستان...

صبح الزهر، وراح الوردي دمة

مُدَّ هجر الليل الزلزال روضة... (ذهني)

دموع السعداء

فإذا كنت تروم دموعا انبثقت من أرض الإيمان والعرفان، وهاجها الحب والوجد والشوق، فهذا يقتضي معرفة بالحق جل وعلا، وإحساسا به عند كل كائن، وتشوقا لوصال مجهول الألوان ليلا ونهارا، ووجلا من غفائه وارتعاده من مهابه، وتخشعا عميقا بين يدي حضرة العلية. وهذا اللون من الدموع نادر عزيز، لم يحظ بمثله إلا ثلة من السعداء.. كما أن استمراره منوط بأن تقرأ آثاره تعالى في كل شيء، وتحس به في كل شيء، وتبحث عنه في كل شيء، وتعرفه لدى كل شيء، ويذكره لسانك عند كل شيء.

إن المرء إذا عرف شيئا تعلق به.. فإذا ازداد التعلق انقلب حيا ثم جدًّا وولعًا يسلب فؤاده، ويأخذ بمجامع قلبه. وإن عاشقا في مثل هذه الحال لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، يتيه من صحراء إلى أخرى، يئن ويكي على "ليلا". فهو في عمل دؤوب وتعيق لا تأتي لكي يتسامى على حالة "البعد" التي تحيم عليه.. ومن ثم يتبع الآثار التي تحدثت عنه سبحانه، ويتدبر العلامات دون سامة أو إعيا، يناجي كتاب الكون حينًا، ويخون على الأشياء والأحداث حينًا آخر، يقرأها على ألها رسالته حل وعلا، يتشم

ع
عندما يجيش بعض العواطف في أعماق القلب من حزن وأسى، وفرح وسرور، ورحمة ورأفة، وتحيج فتغلب شحبا متراكمة، فإنها لا تلبث أن تنهمر بوابل من الدمع عبر العيون. فالآلام والهموم، والفراق والوصال والحب والأشواق، والآمال والتطلعات.. جميعها تثير شحنة البكاء عند أولي المشاعر المرفقة بمن سعدوا بحبة الرفيق الأعلى في رياض القلب وآفاقه، وتستدر دموعهم، ولكن ما من شعور تجود له عيونهم بغزير دمعه كمثل الشعور بالخوف من الله ومهابه، وإجلاله وتوقره. أما الدموع الأخرى، فهي تنحدر من ماعية الإنسان الجامعة لجاني الجسد والروح؛ فهي طيبة، شائعة، لا تثبت إلى أنات الضمير وأشجانه بصلة، ولا تبلغ مرتبة الدمع السامي أبدا.

أريجها، ويكحل عينيه بها.. وفي أحيان أخرى يحقق قلبه لسماع عبارة من بيانه العجيب فيروح عن قلبه ببعض القبرات، وأخيرا يقف عند إيماءات تشمر إليه ودلائل يدعو إليه، متأملا فيها مستغرقا في معانيها، موصولا بديق أسرارها بوجد عميق، متمسكا نسيمات الحب في كل لحظة وحين.

هذه حال السعداء الذين يسعون متمسكين يد الصانع في صنعته العجيبة، منتهين إلى الجميل المتعالي في كل بديعة من بدائع الحسن والجمال، مرجفين أسماعهم بدقة متناهية إلى كل همسة من همسات الكون التي تمدنهم عنه، عاطفين على كل كائن في الوجود بحب عميق وعناية فائقة لأنه من صنعه وأثره سبحانه، ومن ثم ناسحين كل فقرة من قصيدة حياتهم على لحة العشق وسدى الحب. هذا، وإن من طبيعة القلوب أن يهيجها الحزن، ومن شأن العيون أن تفيض بالدمع لسدى مفارقة الأحبة أو وصالح.. غير أن منزلة الدموع في عالم الغيوب تقدر بحسب عمق المشاعر واتساع التصورات، وسمو النوايا التي يحملها صاحب النحيب والأثين. فإن من يذرف الدمع وبين بلواعج قلبه خشية وتخشعا ومراقبة وتبصرا أو من يكظم أمواج العواطف المتلاطمة في قلبه، ويغفي غلجان المشاعر المتأجحة في ضميره، فيلذنها في غور أعماقه مفتقيا أثر القائل:

إذا لم يمسك الهَمُّ، فحذارٍ من السَّوَةِ حذارٍ،
أَكْتُمْ أَهَاتِكَ في صدرك، ولا تُفْشِها للأغيار..

نبي الأحزان ﷺ
إن الحزن والبكاء من أبرز الخصال التي اتسم بها الأنبياء الكرام، فقد كان آدم عليه السلام أزين متصل مدى الحياة، وما هي دموع نوح عليه السلام قد تحولت إلى طوفان غمر سطح الأرض. أما مفرخة نبي الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام فقد نظم قصيدة لواعجه وأحزانه بالدموع، ولذلك فلعلنا لا نخطئ إذا سمينا "نبي الدموع والأحزان". ألا تذكر يوم بكى بحرقه حتى الصباح تاليا الآيتين الكريمتين مرة بعد أخرى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِذَابُكَ وَإِنْ تُعْفُ عَنْهُمْ لَغَفُورٌ لَّهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ١٧٨)، ﴿زَبَّ إِلَهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعَثْ فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ٣٦). فلما أضر جبريل عليه السلام رب العزة ﷺ بسبب بكائه -هو أعلم- زف إليه بشري ألحقت صدره، وسكنت خفقان قلبه وأثين وجدانه: "يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل إننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك". (صحيح مسلم).

لقد كان دائم الفكرة متواصل الأحزان (فريدي)، إذ كان في كثير من الأوقات يستغرق في تأملاته التي تنتهي إلى دموع حارة تتحدروا على خديه المباركين. صحيح أن وجهه الحزين كان يشرق فرحا حينما تصله بعض البشر، إلا أنه كان في أغلب الأحيان يبكي وبين أنسين الليل الجريح. إن الليل لا يقطع عن النواح والأثين حتى وإن حط على الورد، فكانه قد خلق لكي

أجل، إن هولاء أرقاء باب الحبيب بصدق، كجئلو الطُرف (١) والأحزان، أوفياء له بحق، يصونون سرهم كما يصونون عرضهم، ويغارون عليه ولو من عيوبهم. وإن حال هولاء تعمر عن معان عميقة دوما، سواء أجهشوا بالبكاء أو لاذوا بصمت طويل. وبالمقابل فإن التباكي الذي لا ينبعث من صميم القلب عذاب للعيون وإهانة للدموع وخديعة للناس كافة. ومن هنا فإن تصبغ البكاء لا يفرح إلا إيليس، بل ويلوث أكسيرا عجبيا صنعه الخالق ليطغى نيران جهنم، ويُطبل مفعولُه الحارق بما يحمل من آفة الرياء. إن الدموع التي تنم عن الاعتراض والإنكار وعدم الرضا في أوقات المصيبة والبلاء محزنة البتة، وإن الارتعاد بهواجس القلق والاضطراب مما يخفيه المستقبل، ما هو إلا لونة نفسية وداء عُضال، كما أن التلهف والشكوى على ما ضاع في الماضي عبث في عبث وهدر للدموع.

لقد ذرفت عينا يعقوب عليه السلام دموعا ساخنة على ولديه

يصدق بنعمات الهم الدفين والحزن المتصل. أما الغريان فلا يحمل نعيها أدنى معنى من ذلك الهم والحزن، وأما نعيب اليوم فهو أبعد ما يكون عن مثل هذه المعاني النبيلة.

أتين الأصفياء

إن الحزن والبكاء حال الأصفياء دائما، وإن أتى الليل والنهار أقصر طريق إلى الله سبحانه. ومن عاب العاشق في بكااته فقد فصح نفسه وأبان عن رعوته. ومن لم يفهم حقيقة النفوس التي احترقت وجدا وتأججت شوقا، فسوف يصعب متقبلا بالحرارة وبمسي مكتوبا بآلام البعد والمحارن يوم يقوم الناس أمام رب العباد. وإن القرآن الحكيم ليلفت الأنظار باستمرار إلى أصحاب القلوب المضطربة والعيون الملتبسة مُشيدا بذكرهم نماذج مثالية يجدر التأسي بها ومثّل سلوكها. فهو ينوه هؤلاء الربانيين أصفاء الروح أصفاء القلب يقظي الفؤاد، ويثني على الدموع التي اغدرت من أعينهم، خوفا من جلال الله، وحبية من جبروته، أو شعورا بثقل الذنوب وتعاطفها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا بُتِي عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُحُودًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (الإسراء: ١٠٧-١٠٩)، فيعد الدموع التي تقاطرت حبا لله هدية صديقٍ قدمت بين يدي نجواه سبحانه.

وكذلك حينما يثني على الأنبياء واحدا تلو الآخر بميزاتهم التي تميزوا بها، وعاملهم التي تفردوا بها، ينبه إلى الجامع المشترك بينهم، أي البكاء والأعين، إذ يقول: ﴿إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُحُودًا وَبُكْيًا﴾ (سرم: ٥٨). وتأكيذا لمكانة الدموع لدى الباري ﷻ نقرأ في الكتاب المبين آية ﴿وَإِذَا سَمِعُوا أَنَّهُ أَنْزَلَ إِلَى الرُّسُولِ نَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (البقرة: ٨٣)، وذلك في معرض تبجيل المؤمنين قديما والمؤمنين حديثا ممن استيقظوا على النور من خلال الكتب المنزلة والرسالات السابقة، ثم التفوا بالرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، فسمعوا منه رسالة السماء غضة طرية، فتقبلوا في أحضان الإيمان من حال إلى حال.

وها هو القرآن مرة أخرى يشيد بإبطال الدموع، يهْدِي من روعهم، ويعزّي قلوبهم المنكسرة، ويخفف من وطأة أحزانهم ببناء سماوي، إذ لم يجدوا العدة المطلوبة التي تساعدهم على الجهاد في سبيل الله بسبب ضيق ذات اليد فيقول: ﴿وَلَا عَلَى الدِّينِ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ خَرُّوا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ٩٢). وبينما يذكر القرآن بأن البكاء من سمات الربانيين التي لا تفارقهم، يحذر هؤلاء الطائشين الذين يعتنقون الحياة لعبا ولهاو فيفيضون أعمارهم ضاحكين عابثين قالوا: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا خَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرة: ٨٢)، وبالتالي فإنه ينوه بمكانة الدموع من باب آخر. أجل، إن القرآن يستعمل أنظارنا إلى الحقيقة نفسها بأساليب شتى وبعشرات من الآيات، ويرشدنا إلى أن نقف موقفا يليق بمكانتنا الكونية.

هذه تنبيهات القرآن الملحة في هذا الشأن، وإليك نفحات من الحياة السيئة للنفس الزكية والروح الطاهرة مبلغٌ وحي السماء عليه الصلاة والسلام الذي سارت حياته مستقيمة على هذا النهج القويم؛ فقد كان يقول لأصحابه الأوفياء من حين إلى آخر "طوبى لمن ملك نفسه، وسوسه بيته، وبكى على خطيئته" (الطبراني)، فيدبهم على معراج ذي ثلاثة مدارج يستدرجهم من خلالها إلى الآفاق السماوية التي يعيش فيها، ثم يلفت أنظارهم إلى ما يقع في عوالم الغيب من شؤون جسيمة تفر القلب هزا فيقول: "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" (البخاري).

كما كان يوقظهم دوما إلى أهمية البكاء والأعين، وبينهم -وبيننا معهم- إلى أن قطرات الدمع النقية التي فاضت خشية من الله تشكل حجابا إزاء عذاب النار ما لم تلوث بزيف الرباء وكذبه، "عنان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" (ترمذي). وتأكيذا للمعنى نفسه وتنويعا بقيمة الدمع لدى الحق تعالى كان يستخدم أساليب مختلفة في حديثه إذ يقول: "لا يُلْجُ النارَ رجلٌ بكى من خشية الله حتى يعود الدين في الضرع" (ترمذي).

فما بالك إذا انسكبت هذه الدموع، وتعالَت تلك الأهات في خلوسات محبوبة عن العباد مكشوفة على رب العباد.. الحقيقة أنني لا أعرف ميزانا يستطيع أن يزن قدرها. أجل، كان نسي الحزن ﷺ يصدق بهذه المعاني وينبه إليها حشما نزل وأينما حلّ، مع العلم بأنه لم يتخلف عما أشاد به من مثل عليا قط، ولم يبطئ السير نحو الآفاق البعيدة التي أشار إليها أبدا، بل كان متجاوزا لها بمسافات شاسعة، فعندما كان يقوم أمام الباري ﷻ للصلاة يُسَمِعُ في صدره أزيز كآزير المِرْجَل من البكاء (ابن دبر). وعن ابن مسعود ﷺ قال قال لي النبي ﷺ "اقرأ عليّ"، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال

"نعم". فقرأت مسورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قال "حسبُكُ الآن"، فالتفتُ إليه فإذا عيانه تذرفان (الجارى). أحس، كانت الدموع تسيل من عينيه ميلاً، فهل كان أصحابه الأتقياء الأطهار يشهدون دموعه وهم واجمون؟ كلا، بل كانوا يبهجون معه بالبكاء، فتحول المشهد إلى بكاين يتغنون بأناشيد البكاء ويرغمون بأنات الدموع. وذات مرة ما إن تلا عليهم قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ هَذَا الَّذِي كَذَّبُوا ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا يَتُوبُونَ﴾ (النجم: ٦٠-٦١) حتى علت أصواتهم بالبكاء وارتجت السماء بالأنين، فلما رأى رسول الله ﷺ بكاءهم طفق يبكي معهم بدموع حزى، فما كان ذلك إلا أن أثار شجونهم ولمس شغاف قلوبهم فطفقوا يذرفون دموعاً أكثر من ذي قبل

إكسر الدموع

إننا نعيش في عالم قدَّ النور الذي يهتدي به، فادهمت الأرض وأظلمت السماء، وخيمت الفوضى على كل مكان... هلّم بنا إذًا، نَذْبُ ذَوْبَانَ الشَّعَةِ الملتهة ونحى رؤوسنا انحناءها وهي تشتعل وتنبو، وتأمل مئات الذنوب وآلاف المعاصي التي اقترفتها أيدينا، ثم نطلق أناتنا كالبلابل المجروعة حتى

يتنفذ أهل السماء يلحظون، فيهبوا مسرعين يحملون مشاعل النور في أيديهم لكي يشهدوا مهرجان البكاء العظيم. إنني أرى أن هذه الفترة التي شبت فيها ألسنة النار في اغشيم، لَيَّيْ أنسب الأوقات لكي نُفَتِّحَ سَحَابِ عيوننا بشلالات من الدموع. وإذا كان دمع العين إكسيرا عجبيا يطل سحر كل مؤامرة شيطانية -وهو كذلك- فما علينا إلا أن نتخلصى عن مشاهد الابتهاج الفجة حيثما حللنا وارتحلنا، ولنلجأ إلى الاسترواح بغيوث البكاء، ونسعى إلى إخماد نيران الأنين بإكسر الدموع.

إن دمع العين لدى أصفياء الحق سبحانه مثله كمثل أنفاس المسيح ﷺ فيها سرُّ بعث الروح في الأجساد الميتة، وكمثل ماء الحياة تنتعش به الأراضي الفاحشة، وتنفض بالحوية، وتندفق بالحضرة والنماء. وإن السعداء الذين أووا إلى خلوات الليل المحجوبة عن العباد المكشوفة على رب العباد، فزادوها عمقا بيكالهم، وشغافية ورقة بنحيمهم، وأسمعوا مكامن أرواحهم ترانيم من الأنين ونغمات من الحنين، سوف يُمَتِّحُونَ سرَّ البعث حتما، إن اليوم أو غدا، ويشون الروح والحياة أينما نزلوا وحيثما ساروا. منذ سنين وسجادات الصلاة ظمأى إلى الارتواء بأنداء

(البقي). فقد كان بكاء الليل وأنين النهار دأبهم؛ إذ كانوا يشعرون بمحاولة الإيمان ولذة العرفان فيكون، وتثور نيران الحب والشوق لديهم فينتحبون، ويرقبون عملهم فيحذرون من أن يكون قد خالطه شيء من الذنب فيستعرون، وتلوح لهم مشاهد الآخرة فيرتعشون خوفاً ويبنون، وتطغي الغيوم أفاقهم فتحجبهم عن الرؤية فيضطربون، ويعاودون الكرة فيكون... تلك حافض ما بين بكاء وأنين يُزَجِّى بأخلص عبارات التضرع والابتهاج إلى عرش الرحمن.

إن أسرع الأدعية وصولاً إلى الله ما صدر منها مصحوباً بدمع العين وأنين القلب، إذ ما من شيء يمكن أن يترجم حرقة الفؤاد ولوعة الضمير بأقصى سرعة وأسمى نقاء مثل العبرات والدموع. وما رَفَعَت دموع القلب رايته في ساحة من الساحات إلا تسدّت جيوش الإثم أمامها مقهورة مغذولة. وإن النفوس المرحفة حينما تحس بهذا النوع من نسمات القبول تلامس أوتارها، تحداً ثورة نوالها، وتنتشي بلحظات من البرد والسكينة والسلام. إن الأوَّاهين الذين عاشوا في بكاء وأنين متصل هم بلابل الحب الصادق عند أهل السماء. فإذا انطلقت أصواتهم بالتفريد أنصت سكان الملأ الأعلى، وراحوا يصغون إلى ترانيمهم يسكون

إن أسرع
الأدعية وصولاً إلى الله ما
صدر منها مصحوباً بدمع العين
وأنين القلب، إذ ما من شيء يمكن
أن يترجم حرقة الفؤاد ولوعة الضمير
بأقصى سرعة وأسمى نقاء مثل
العبرات والدموع.

الدموع.. ومنذ عقود وأذاتنا متشوّفة إلى أنين القلوب..
 اكتمهت سماننا وتصحرت أوديتنا.. بتنا لا نشعر بلهيب النيران
 التي تضطرم في أحشاء أهل المكابدة فينا.. فكان وجوها قطع
 من الجليد، وأنظارنا خلّت من أي معنى نبيل.. لا أثر للهيم المضي
 والمعاناة المرحّسة في الأفئدة.. ونظرانا لا تعبر عن الصدق الذي
 يبعث الإيمان في القلوب. وإنه لمن المحال بمكان أن نتلقّى نحو
 المستقبل، وأن يكون لنا وزن في لاحق الأيام بهذا العبء من الغفلة.
 ومنذ أن أحجمت عيوننا عن الدموع، جفّت ينابيع السماء
 من خيراتها، وأمسكت أنوار التحليات وغيوث الإلهام عن
 المخطول.. فلا ورد ينبت ولا زهر.. وباتت الأنوار تتحدر من
 السماء متعثرة، والنسيم يهب بين الحين والأخر منهاكاً.. سكان
 السماء لهفّوا إلى أنات أهل الأرض وغيبهم.. والرحمة التي تريد
 أن تتحول إلى سحاب يُنْزَرى، تستغيث الأبحان دموعها. كما
 بكى "ذهي" قائلاً:

كأنّ رياض الورد اشتعلت فيها النيران،
 واستلبت الحية السوداء عرش سليمان،
 واستمرت بالأين حتى ذابت أحشاء العاشقين،
 وتحولت أيام الوصال إلى غمّ وحرارة...

ومن يدري، فلعل الأرواح الطاهرة التي تزفر في السماء،
 ترتقب تدفق الدموع من عيوننا لكي تناجي الغيوم وتستحثها على
 المطول.. ومن يدري، فلعل عيوننا تفيض بحارا من الدموع إزاء ما
 ألم بنا من نوازل ومهتات، فتمتلئ للثرّ آفاق الملكوت بسحاب
 محملة بالرحمة الواسعة، وتنبت السحاب إلى أخطائنا ومعاصينا
 تجرفها أمواج الدمع المتدفقة من أجفاننا، فإذا بما تهلل فرحاً، وتألّق
 ابتهاجاً، ونغني أناشيد الربيع، ثم تنهمر علينا بالرحمة والبركات.
 ومن يدري، فلعل سكان السماء، شأهم في ذلك كشأننا
 حينما نأخذ ماء الورد فنضمّح به وجوها وعيوننا في ذكرى
 الميلاد النبوي السعيد.. من يدري؟ فلعلهم يستيقنون قطرات
 الدمع التي تستروح بها النفوس الملهتة بالهجران، بمسحون بها
 وجوههم، ويكحلون بها عيونهم، ويضمونها إلى صدورهم على
 ألما أعز هدية قدمت إليهم. إن أخطأنا وذنوبنا قد طالوت
 الجبال في تعاطفها.. وإن حالة الأسف ودموع الدم التي تبدو
 علينا أحياناً، تغلب عليها غلواء الرياء والسعمة.. فلا أثر للمعاناة
 المؤرقة في نفوسنا.. وأغلب بكاءتنا ذات طابع دينوي ومشوبة

بالعصيان. ومن ثم فنحن لا نحتاج اليوم إلى شئٍ قدر احتياجنا
 إلى دموع من الندم تُذَرَف لتُنقّيّا من الأدران التي علقت بنفوسنا
 منذ قرون. فعسى أن تنطق باب التوبة بها، ونعود لنبي سنواتنا
 البائدة من جديد.

إن آدم ^{عليه السلام} لما ضحّم "عرته" في عينيه وكبرها حتى بلغت
 ضخامة قمة "إفريست"، لم يلجأ إلا إلى الدموع لكي يذيبها
 ويدمرها عن بكرة أبيها. لقد كان مثل شجرة "العود" تحترق
 رويداً رويداً لتغمر المكان رائحة شديدة، إذ لم يلبث أن اضطربت
 النيران في أحشائه، فراح ينتحب بدموع حرّ، ويتلوّى بأنات
 الدلّامة حتى ارتقى إلى سماء القبول، وصار محط أنظار الملائكة
 والملا الأعلى. وعندما انقضت الغمة وانتهت "المكابدة"، أصبح
 كل يوم جديد يشرق عليه بأهلي بشائر العفو وأزهي ثماني الغفران.
 بعد أن احترقت أيدينا ما احترحت من الآثام، وبعد أن
 عانينا ما عانينا من الجفوة والحرمان، أرى أنه لا يبدو لنا سوى
 مخرج واحد؛ وهو أن نترصد شواطئ الخللوات المفتحة على
 التحليات، ونسبل ستائر الليالي السوداء على رؤوسنا، ثم نخرّ على
 جباهنا ساجدين منتحين، لا يرانا أحد ولا يسمعا سوى السميع
 البصير. تعالوا بنا نيكّ ونتلّف على نقضنا للعهدنا، وانهدم وفائنا،
 وعجزنا المتصل عن إخلاص أعمالنا، وشرونا ذات اليمين وذات
 الشمال أثناء سلوكنا، والتواء خطنا، وانحراف استقامتنا، وعدم
 توفيتنا حقّ المقام الذي بوأنا الباري ^ﷻ، وحقّ المكانة التي توجّنا
 بها، وعدم وقوفنا موقفاً مشرفاً قويا يوازي المن والأبادي التي
 كُرمنا بها.. أجل، دعونا نيكّ أيضاً على كل من أساء التصرف
 مثلاً.. بكاء لم يشهد مثله الأولون والآخرون، حتى يعجب
 أهل السماء الذين كان البكاء لديهم، فيسكبوا دموعهم إغالة
 لدموعنا، ويرفعوا لأنهم استحابة لأنينا منذ اليوم.

أجل، نحن لم نقدر المكانة السامية التي كُرمنا بها حقّ قدرها،
 ولم نصعد في مواقفنا بعزم صادق ووعي نافذ وإخلاص عميق.
 لقد تخلّصت الأيدي المتماسكة، وجر الحبيب ديارنا، وعصفت
 رياح الخريف برياض الورود فأبادتها، واكتوت أحشاء البلاليل
 بلهيب الفاجعة، وأخذت تشلبو بأهات محرقة، وتبكي بأنات
 ملّاعة... أجل، غاضت النيايم، وجفت الجدول، وباتت الأشواك
 تنسّر باهول في كل مكان، وتعيّب اليوم يمزق أرجاء الأرض
 والسماء. آن الأوان لكي نتحدث بلسان قلوبنا، ونثر قطرات

حراء

مجلة علمية ثقافية صليبية
www.hiramagazine.com

أمداد الرحمن...

على أرائك الراحة لا تجلس،
وفي الظلال عن حرّ الشمس لا تستتر...
شَمِّرْ عن سَاحِلَيْ رَوْحِكَ
واسْتَمِضْ قُوَى كَيْفَاكَ...
فإن أُنْتُ على جمرات التعب مشيتُ،
وعرفاً غُورِيَا عن جيبِكَ مسحتُ،
وبذراً في الأرض الفاحشة بالوتُ.
وضربتُ وانتظرت...
جاءك المدد، وتسلّلت قُوَى السَّماءِ،
وبدا بيد عسلِكَ نَعَمُ التَّخَضُّرِ أَرْضُكَ،
ويشرقُ شَيْئُكَ،
وَيُزَكِّحُ شَكَايَاكَ، وَيَأْتَلُ بِالْإِسْكَ...

من إكسمر الدمع على وحشتنا وغربتنا، فنهني عهد التصحر الميت.
لقد مَنَّ الله علينا بالظاف جليلة مثل الوجود والحياة والحس
والشعور والإدراك... ورسم لنا آفاقاً ومسالك للحياة تتناسب
مع ما جَهَّزَنَا به من مواهب وطاقات. بيد أننا بددنا كل شيء
واسرفنا في ذلك إرضاء لأهوائنا الطائشة ورغباتنا الجامحة، فأخذنا
تندحرج القهقري، وتراجع عن المرتقى الذي شُرِّفْنَا به، ونهوي إلى
قاع النزوات، وإذا بنا نخطئ بالمستوى الإنساني الرفيع، ونلوث
الكرامة الإنسانية، ونلوث أنفسنا معها. بعد هذا المنحدر السحيق،
ألا ينبغي على الأقل، أن نبذل الغالي والنفيس لكي نغضي قُلُوباً فيما
تبقي من أعمارنا على خط القلب السذي لا ينحرف ولا يحيد؟!

مناشدة حرّى

إذن، تعالوا نَهْجُرْ أيام البؤس التي قضيناها ضاحكين عابثين، تعالوا
نعزف على أوتار الدموع مترنمين بنغمات السكاء والأنين. هَلُمُّوا
نودع حياة اللهو والهوى، وتندثر بذنار الحمّ والمعاناة حتى نكتشف
أبعاداً أخرى من الحياة ونستشعر بها في أعماقنا. تعالوا نصنع إلى ألوان
من المهوم، ونستهد السبل التي تقربنا إلى عظماء المكابدة ممن يقامون
الأوامين الأمامهم ويشاطروهم أحزانهم.

لقد اندثرت أيام عمرنا الشخصية في ضياع غيف، وولّى ربيع
الحياة دموعاً رجعة. وباتت طلائع الليل البهيم تلوح في الأفق الغربي
تندثر بانتهاء ثمار العمر الوضيء. فلم يبق لنا -والحال هذا- إلا أن
نوقد مصباحاً ساطعاً لا يخذل نوره استعداداً لذلك الليل الطويل. فلا
أقلّ من أن نتنفّض -منذ الساعة- فنووب إلى رشدنا، وتلملم شعنا،
ونعود إلى جوهرنا، فنرطب حرقة أكبادنا بقطرات من دموعنا.. إذ
لم يقطر على وجه الأرض شيء أعزّ وأكرم من الدمع عند الخالق
ﷻ، وإنّ تلك القطرات التي تنارت على وجه التراب ستحوّل أرجاء
البسيطة كلها إلى جنّات زاهرة في عهد ليس يبعد.

ناشدتكم الله أن تحبّ معا لتكون سقائي دموع في هذه الصحراء
الترامية الأطراف، المتأكلة من الجفاف، فقيم موائد زاهية حديثة
العهد بالسما، تقدم للرائح والغادي فواكه غصّة طرية نضرة، كلماتها
شبوب شوق وطيب أشجان، ونغماتها أنين قلب ونحيب وجدان. ■

^(١) الترجمة عن التركية: نوزاد صوائف.

^(٢) كجيلسو الطرف في الأدبيات التركية: الأسفياء أصحاب القرب الإلهي الذين حياهم
الله بحمد البصر ونفاذ البصيرة. (الترجمة)

مظاهر التكريم الإلهي لبني الإنسان

أ.د. الشاهد البوشيخي

الحديث عن تكريم القرآن للإنسان هو حديث عن موقع الإنسان في هذا الكون، وعن أصل الإنسان، وعن منحه تكريم الإنسان. الحديث عن تكريم الله ﷻ حديث عن ربنا الكريم وكيف أفاض من كرمه على هذا الإنسان فجعله مكرما، مكرم الأصل، ومكرم الفرع، فقال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠). الكرم جمع الخير كله، فالكرم ليس هو الجود كما هو شائع، ولكنه ضد اللؤم. الكرم جمع الصفات الحميدة كلها، والكرم هو المتصف بتلك المحامد اتصافا يجعلها ظاهرة فيه ظهورا جليا، هكذا يحدد أهل اللغة الكرم. فهو ضد اللئيم، وليس ضد البخيل كما هو شائع؛ وإكرام الله ﷻ لعباده من الملائكة أو من الناس هو إنعام عظيم من وجوه لا عد لها ولا حصر على هذه الكائنات.

والتكريم جعل الشيء المكرم كريما في ذاته ليس منعما عليه إنعاما عاما بصفة من الصفات أو بمجموع من الصفات، ولكنه جعله في حد ذاته كريما أي نفيسا. فكل شيء شرف في بابه فقد كرم، والتكريم جعل الشيء كريما فعلا، والله ﷻ حين قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ خاطب "الإنسانية" بتعير اليوم، و"بني آدم" بتعير القرآن، فأفاد أمرين: أفاد تكريما لهؤلاء الذين تناسلوا من آدم ﷺ إلى قيام الساعة، ذكورا كانوا أم إناثا، وأفاد أن من تكريمهم أيضا أنهم قد تناسلوا من آدم، وآدم قد كرم قبل في الانطلاق، في انطلاق الإنسانية منه، وذلك ما جاء على لسان إبليس نعوذ بالله منه حين قال: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَآتِيَنَّكَ ذُرِّيَّتِي إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٦٢)، «هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» إشارة إلى آدم ﷺ حين أمر الله ﷻ الملائكة أن يسجدوا له. فأدم بنص هذه الآية قد كرم أيضا، وبنص الآية الثانية كُرم ذريته، ومن تكريم ذريته إشعارهم وتذكيرهم بأبناء آدم. فما هي مظاهر تكريم آدم ﷺ؟

مظاهر التكريم الإلهي لآدم ﷺ

آدم ﷺ قال الله ﷻ فيه: ﴿مِمَّا مَتَّعَكَ أَنْ تُسَلِّدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيْكَ﴾ (ص: ٧٥)، فأول تكريم لآدم أن خلقه الله بيده، وهذا فيه تنبيه على أن هذا الخلق ليس خلقا عاديا من قبيل "مَنْ فِيكون"، ولكنه خلق له خصوصية، هي أن الله باشره بيده، فهذا تنويه بنفاسة هذا الإنسان وهذا المخلوق، ثم إنه ﷻ بعد ذلك قال: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الإنشطار: ٧٠-٧١)، ﴿رَبِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (ص: ٧١-٧٢). هذه التسوية ترشد إليها آية أخرى بعبارة أخرى توضح معنى هذه التسوية حين يقول الله ﷻ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (الذين: ٤). هذه هي التسوية والتعديل الأول، والتسوية والتعديل اللاحق في كل مخلوق، أن يفطر الناس جميعا على الفطرة

الأولى: ﴿فَأَقْصَمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠)، هذه التسوية أيضا مظهر من مظاهر التكريم لآدم عليه السلام.

ثم بعد ذلك الله ﷻ نفخ في هذا المخلوق من روحه ﴿وَأَنفِثَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (ص: ٧٢)، ففي هذا الإنسان في الأصل الأول شيء من روح الله ﷻ، به سيصلح بعد لتلقي هذه المهمة الكبيرة التي أنيطت بالإنسان، مهمة الخلافة، به سيصلح بعد أن يكون عابدا لله ﷻ، به سيصلح بعد لتلقي الهدى النازل من عند الله ﷻ، الهدي هو أيضا من جنس ما نفخ في آدم عليه السلام، أي إنه أيضا من روح الله كما قال الله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ أَتُخَيَّلُ إِلَيْكَ زُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ (الشورى: ٥٢)، فهذا القرآن وكل الهدى النازل من عند الله ﷻ، هو من جنس ما نفخ في آدم عليه السلام، وهذا النازل يقع الالتحام مع هذا القسم في الإنسان، فيكرم الإنسان ويشرف ويسمو. إذ هذا النفخ من روح الله ﷻ فيه هو من مظاهر تكريم آدم عليه السلام.

ثم أمر الله ﷻ ملائكته -وهم عباد مكرمون- بأن يسجدوا لآدم عليه السلام، وهذا أيضا مظهر من مظاهر تكريم هذا المخلوق، وفيه إشعار بأن جميع هؤلاء الملائكة -وهم جنود مجتدون للقيام بوظائف لا عدا لها ولا حصر في ملك الله- سيستخدمون هذا الكون الذي هو أيضا خادم لهذا الإنسان، ليعبد الله ﷻ. ثم هذا التعليم للأسماء كلها وهو مناط الخلافة، فالملائكة حين أحبرهم الله ﷻ قبل حق آدم بأنه جاعل في الأرض خليفة قالوا مستعجبين: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفَسِّدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء أولاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (المرء: ٣٠-٣٣). فهذا التعليم لآدم هو محض موهبة وفضل من الله ﷻ من به على أبنائه الأول آدم عليه السلام الذي هو أصل الإنسانية ذكورا وإناثا، ثم من بعده كان إشعار بماته النعمة نفسها على آخر صفوة خلقه كذلك محمد ﷺ حين قال له: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم (الحق: ٥٠-٥٣)، هذا جاء بعد صفة الأكرم

نفسها التي منها صدر التكريم لهذا الإنسان. ومظهر هذا التكريم الأول هنا هو تعليم الإنسان ما لم يعلم، وهذا التعليم هو الذي ميز الله به آدم عليه السلام عن ما سواه بأن أودع فيه القابلية للتعليم، وهذا يعني منة أخرى أنه جعل له فؤادا أو قلبا أو عقلا يستقبل به هاته المعلومات ويحصل له به التعليم، ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَخَلَعَ لَكُمْ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (النك: ٢٢)، هاته المصادر التي تدخل المعلومات إلى هذا القلب وهذا العقل الذي يستقبل، به تعلم هذا الإنسان وبه حصلت له منة أخرى.

حرية الاختيار

ومظهر آخر من مظاهر التكريم هو أنه مُنح الحرية والاختيار، ومعهما تكون -طبعاً- المسؤولية؛ وهذا أيضا بالنسبة لآدم أيضا في اللحظة الأولى حين قال له ولزوجته: ﴿كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (الأعراف: ١٧)، هذا أمر، وهذا هي: لكما الحرية كل الحرية ولكما الاختيار التام بأن تفعلوا هذا أو هذا، لكن إذا حدث هذا فلا إشكال ولكما الأجر؛ وإذا حدث هذا فهناك إشكال ولكما الوزر، فتبين على الحرية دائما المسؤولية، وعلى المسؤولية الثواب أو العقاب، فهذا أيضا من مظاهر تكريم الله ﷻ لهذا الإنسان، أنه منحه عقلا به هو حر يختار، عقل يميز، يميز به بين الصالح والطالح، بين ما ينفع وما يضر، بين الطيبات والخبائث، وأصدر له الأمر على ضوء ذلك، عكس الملائكة الذين هم مستعربون لما هم مستعربون له، وعكس الشياطين الذين هم مصلودون عن الطاعة ولا يعرفون إلا المعصية، هذا الإنسان كان مسؤولا عن الحرية التي أعطيت له.

ثم إن من مظاهر التكريم المرتبطة بهذه الحقيقة نفسها هو أن الله علم هذا الإنسان كيف يصلح خطاه إذا أخطأ، وكيف يعود إليه مكرما إذا أهان نفسه بالخطأ، وكيف يمحو السببة بالحسنة ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٣٧)، هي كلمات الاستغفار، وصارت هذه دائمة في بنيه مستمرة ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٣). بعد ذلك كانت هاته المنحة الكبيرة التي من أجلها خلق آدم، هي منحة الخلافة، هي منة الخلافة؛ بعد كل هذا وبعد هذا التدريب في هاته الصور استخلف آدم في الأرض؛ إذ في الأمر الأول قال الله ﷻ للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠). وكل ما سبق ذلك من صور التكريم الأولى ومن التدريب التي أجريت عليه في مرحلة الجنة، كل ذلك تحضير للمنة الكبرى التي هي الخلافة، التي من أجلها خلق

آدم ومن أجلها كان ما كان من بعده من ذريته؛ فهذا أيضا من تكريم الله ﷻ له؛ وما معنى هاته الخلافة؟ معناها أن هذا الإنسان في موقع النيابة عن الله ﷻ، ولكن لا ينوب أحد عن الله ﷻ، فאלله ﷻ وضع هذا الإنسان في موقع أعطاه فيه الحرية والاختيار وزوده باللوازم الضرورية للقيام بالمهمة وجعله في الأرض وسخر له كل ما سواه، هذا لا يظهر في التكريم الأول لآدم ﷺ ظهورا واضحا، ولكنه سيظهر بعد في مظاهر تكريم ذريته من بعده.

تكريم آدم ﷻ لذريته أيضا

فإذاً مظاهر تكريم الله ﷻ لآدم ﷻ كثيرة ومتنوعة، وهي تجعله في موقع عليّ جدا، وحسبنا أنه في موقع الخليفة وأنه حين أهبط إلى الأرض واستخلف فيها زود بالهدى والاجتباء ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (١٢:٥٥) فحصلت له هاته الهداية التي جعلت لا يصدر منه إلا ما ينسجم مع تكريم الله ﷻ. وهاته الهداية تستمر قانونا عاما في ذريته من بعده.

فهذا التكريم لهذا الإنسان الأول الذي هو آدم ﷻ، يستتبع الإشارة إليه في حد ذاتها مظهر من مظاهر تكريم بني آدم، أي إن الله ﷻ حين قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠) ولم يقل "ولقد كرما الناس" أو "البشر" أو "الإنسان"، فهو إشعار لهم بأنهم أبناء ذلك المخلوق الأول ذي النعم المذكورة، والموقع الذي هو موقع النبوة والرسالة، الراشد المهدي، والعبد الصالح المصلح، والإنسان السيد وسط كائنات متعددة متنوعة كلها جعلت خادمة له وتخلقت من أجله، وتخلق هو لنسبه آخر هو العبادة.. فهاته الإشارة: ﴿بَنِي آدَمَ﴾ في حد ذاتها تكريم للإنسان خصوصا في زماننا هذا، حيث أرجع من أرجع أصل الإنسان إلى الفرد... إلى كائنات هي في الأصل خادمة للإنسان وخلقت مسخرة له. فمن امتهان الإنسان وإهانة أن يجعل خادما لغير الله ﷻ، ومن تكريم هذا الإنسان ألا يجعل عبدا إلا لله ﷻ. فما هي مظاهر تكريم بني آدم بعد آدم ﷻ؟

مظاهر التكريم بعد آدم ﷻ

مما نص عليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن هذا المخلوق كله لاسيما مخلوقات الأرض، ما خلقت إلا لبني آدم ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ٢٩). ثم أيضا من تكريم الله ﷻ لبني آدم أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (نقصان: ٢٠). هذا التسخير فيه ما يدخل ضمن الإرادة البشرية، بمعنى أننا نكتشف سننه ونكتشف مفاتيح تسخيرها، فهو داخل في قوله

تعالى ﴿سَخَّرْنَاهُمْ لِبَنَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (ص: ٥٢). وفيه ما هو فعلا بمدنا بعباده مستمر دائم لا حده ولا حصر، لا يملك حتى القدرة الإحصائية، وقد أشار الله تعالى في آيات متعددة أنه سخر لنا الشمس والقمر، وسخر لنا الليل والنهار والبحر والفلك والأنعام... وما لا نعلم ﴿وَأَنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (براهيم: ٢٤). فالله ﷻ سخر لنا كل شيء، هذا لنشعر نحن بحجلى نعمة الله ﷻ علينا، فنشكر النعم المكمم الكرم، ونتجه إلى أن نعبد بكل ذلك الذي سخر لنا، ونحسن تسخير ذلك في عمارة أرضه وفي نفع عباده كما في الحديث: "المخلوق كلهم عيال الله وأجهى إلى الله أنفعهم لعياله" (رواه أبو يعلى والطبراني).

إنزال الهدى الرباني

ومن هاته المظاهر إنزال الهدى الرباني إليهم، وتزويدهم بمنهج يحفظ لهم كرامتهم، ويحافظ على ذلك التكريم الأول الذي لهم في الأصل أي آدم الذي منه تناسلوا، وعلى التكريم الأول الذي هو الفطرة التي خلقوا عليها. إذ من الولادة إلى البلوغ نعرو الإنسان حالات متعددة تؤثر فيه، حالات كسبية قد تطمس فطرته تماما، ذلك أن إبليس حين قال الله ﷻ: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتُ عَلَيْ لَنْ أَخْرُجَنِي إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَأَحْتَبِكُنْ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٦٢). منذ تلك اللحظة يس من آدم خصوصا بعد الاجتباء، ولكنه قطع وعدا على أن يتعرض ذريته من كل الوجوه ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ثُمَّ لَأَبْتَلِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ (الأعراف: ١٦-١٧)، هم خلقوا حنفاء كما قال الله ﷻ: "خلقت عبادي حنفاء" (رواه مسلم)، أي على الفطرة المستقيمة كأبيهم آدم ﷻ، ولكن إبليس هذا الذي لم يرض أن يكرم آدم عليه، قطع وعدا على أن يضل أبناء آدم، ويقعد لهم في الطريق نفسه، في الصراط، حتى أنه حذف الحافضة من بقل: "في صراطك المستقيم". ونظرا لهذا الأصل الأول الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (البقرة: ٦٦)، هو عدو لكم في الأصل، من لحظة الانطلاق، وقطع على نفسه أن يعادىكم باستمرار، لا يعرف كلالا ولا مللا، وليست له وظيفة ولا مهمة غير هاته، فاتخذوه يا بني آدم عدوا، أقول: إبليس وجنوده وأتباعه من شياطين الإنس والجن يجتهدون على أبناء آدم في أن يخرجوهم عن الصراط المستقيم، أن يخرجوهم من النور إلى الظلمات ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (البقرة: ٥٧) عملية الإخراج هاته التي قد تأتي بحمل الإنسان بعد أن يصير مسؤولا

ويتأمل لحمل الأمانة بعد أن يبلغ ويرشد، يواجه الأمانة مباشرة، في هاته المرحلة يأتيه الهدى، يأتيه المنهج الرباني الذي يرشده إلى الكيفية التي بها يعسود إلى كرمه الأول، والتي بها يحافظ على تكريم الله ﷻ له، والتي بها يكرم سواء أي يعامله معاملة كريمة، هذا المنهج هو الرسائل كلها، من أجل هذا الأمر جاء الرسل وأنزلت الرسائل، بتعبير آخر: إن الله ﷻ من تكريمه لبي آدم أنه منحهم هدية من رحمة بهم وتفضلا منه تعالى. هي منهج إذا صاروا عليه ظلوا أكرماء كأيهم آدم بعد أن احتباه الله وهداه، وحافظوا على هذا الكرم وعاملوا بعضهم بعضا بما يناسب هذا الأصل الأول الذي هو التكريم. إذا فكل خروج عن منهج الله ﷻ فيه إهانة لهذا الإنسان، وفيه تدنيس له، لأن الكرم يضاده اللوم، فالذي يخرج في تعامله فردا كان أو جماعة عن

منهج الله ﷻ هو في الحقيقة يصير بذلك ليما غير كريم، ويعامل الآخر معاملة لئيمة ليست كريمة. وما أن ضد الكرم الإهانة ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ (فتح: ١٨)،

كن خروج عمن منهج الله ﷻ فيه إهانة للنفس نفسها وإهانة للآخر الإنسان المعامل ومخالفة للأصل الأول ولتقتضى الفطرة، ولتكريم الله ﷻ لآدم وبي آدم.

ما هي الأسس الكبرى لهذا المنهج؟ تكفي بأمرين فقط، مظهران كبيران لتكريم الله ﷻ للإنسان في المنهج النازل لهذا الإنسان:

ميثاق الخلافة

الأمر الأول: أنه طلب منه أن يعبد هو وحده لا شريك له، وجعل الهدف من خلقه هو هذا ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الدريات: ٥٦)، وجعل شديد العقوبة بل أشد العقوبة على الإطلاق أن يعبد هذا الإنسان غير الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (نساء: ٤٨)، لم؟ لأن عبادة الإنسان لغير الله فيها إهانة عظمى لآدم الذي نتسب إليه والذي أسجد له الملائكة وجعل خليفة وسيدا على سواه فيهيئه هذا العابد لغير الله بعبادة شيء أدون من هذا الإنسان، فكان الإنسان ينتسب تماما ويؤسدى ويخط من قيمته، فيدل أن يتجه إلى فوق بأن يكرم ويشرف يدنو ويتجه إلى تحت، لأنه يعطي العبادة

للأقل منه بدل أن يعطيها للأكبر منه الذي هو الله ﷻ. ومثل ذلك إذا أعطاها لمتله لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، إذ من ميثاق الخلافة أن هذا الإنسان لا يعبد إلا الله وفق ما أنزل الله وهدى الله ﴿فَلَمَّا أَفْطَرُوا مِنْهَا جَعِمًا فَلَمَّا بَآتَيْنَاكَ مِنْهُ هَدًى قَسَرْنَا تَبِعَ هَذَا فَأَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٣٨) فإن يعبد غير الله - كيفما كان هذا الغير - هو وضع للشيء في غير موضعه ومخالف للتكريم، لأن أمره بعبادة الله ﷻ هو من تكريم الله ﷻ له، أن يتجه إلى الأعلى إلى الله ﷻ، وحين ينصب مخلوق ما في مقام المعبود كذلك يضع نفسه في غير الموضع الذي وضع فيه، وذلك أيضا خلاف التكريم لهذا الإنسان. فإذا هاته النقطة التي هي عبادة الله ﷻ وحده لا شريك له،

وتعبد الناس لله وحده لا شريك له هي أكبر مظهر لتكريم بني آدم، وعكسها هو أكبر إهانة وتدنيس لهذا الإنسان، لأن في التكريم تركية وتطهرا ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقة: ٧٢)، أي لم يتدنسوا بذلك اللغو وكانوا متطهرين. فكل وضع في غير

وضع العبادة هو وضع فيه إهانة للإنسان، وهو مخالف لتكريم هذا الإنسان كيف ما كان هذا الوضع، ولذلك عبر الله ﷻ بقوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (نساء: ١٣). والظلم في العربية هو وضع الشيء في غير موضعه. فلا يوجد خلل بدرجة هذا الخلل، فما خلق الإنسان له أساسا يقع فيه الخلل، ويُعكس تماما.

إقامة القسط بين الناس

الأمر الثاني: يتبع هذا وينتج عنه وله كذلك جاءت الرسائل كلها، وله نزل هذا الهدى من عند الله ﷻ، هو إقامة القسط بين الناس: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: ٢٥). فكل ما حدث قبل هو من أجل هذا الأمر، هذا القسط الذي تشر إليه هذه الآية هو الذي يحفظ لكل ذي حق حقه، أي هو الذي يجعل الإنسان في نفسه يعامل نفسه بكرم ويحافظ على تكريم نفسه كأصل خلقته الأولى وهو الذي يجعله حين يتجه بسلوكة نحو الآخر، كذلك يعامله بكرم. ومن هاهنا كانت كل النواهي تعني أن النهي عنه فيه إهانة

هذا

القرآن وكل

الهدى النازل من عند الله

ﷻ، هو من جنس ما نفخ في

آدم؛ وبهذا النازل يقع الانتحام مع

هذا القسم في الإنسان، فيكرم الإنسان

ويشرف ويسمو. إذ هذا النفخ من

روح الله فيه هو من مظاهر

تكريم آدم ﷺ.

حراء

مجلة علمية ثقافية فصلية
www.rafmagazine.com

أشعل شمعك

شمعك فامض

والليل فاهزم

والظلمة فاحرق

إذا انطفأ كل ضوء وغار كل نور

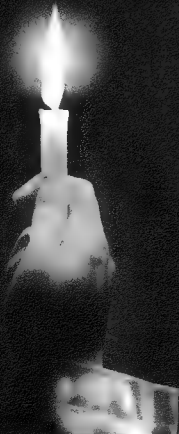
فمن أنت شمعك

وخص ما نخلز لكات اللباني

واجعلها مآزاً للعراقي في اللغات المعصيات

واجعل قلبك بالأمل حقيق

وتبنيك بالحفا بعض

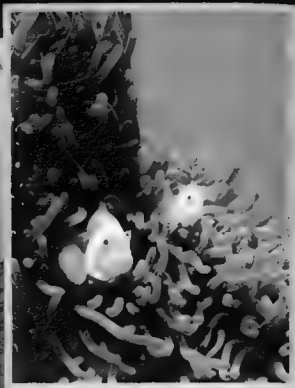
للإنسان، وإضرار بالإنسان، وفيه خلاف تكريم هذا الإنسان... وكل الأوامر عكس ذلك؛ فيها تكريم لهذا الإنسان، وفيها فعل ما يجعله كريماً وما يناسب كرمه، لأنها تجر إليه المنفعة، وتدرأ عنه المفسدة. فإذاً كل الصفات الحسنة وكل الأفعال القيحية هي في هذا الميزان إهانة للإنسان وليست إكراماً له، فهي منافضة لتكريم الإنسان.

وعلى صوء هذا نستطيع القول بأن الإنسان اليوم في وضع لا يحسد عليه؛ الإنسان في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي لا يحظى بهذا التكريم لسبب بسيط واضح أنه لا يسر وفق هذا المنهج الذي هو وحده يضمن تكريم هذا الإنسان ويضمن معاملته بكرم، وهو وحده الذي يقوم الناس فيه بالقسط، لأن من الذي يعرف القسط أولاً؟ هل يستطيع الإنسان أن يصت بعصه في موقع المشرع لهذا الإنسان؟ هل يستطيع الإنسان أن ينصت نفسه في موقع يخطط فيه لهذا الإنسان بمعزل عن هدي الله لهذا الإنسان؟ كلا ثم كلا؛ هل يستطيع هذا الإنسان بمحض عقله فقط، وبمحض إمكاناته الشخصية التي ليس لها مدد من الله ﷻ المائل في الرسالات وهي هنا في زماننا القرآن الكريم؟

هل يستطيع الإنسان اليوم بغير القرآن أن يهتدي إلى طريقة على جميع المستويات: في المستوى الاقتصادي والسياسي والتعليمي والإعلامي والحقوق والمادي والروحي...؟ هل يستطيع الإنسان بمحض إنتاجه الشخصي معزولاً عن الله مستقلاً عن هدى الله متبعداً عن منهج الله؟ هل يستطيع فعلاً أن يرسم لبني آدم طريقة بما يعيشون مكرمين كما حلفهم الله ﷻ؟ كلا ثم كلا؛ إنه لا تكريم لهذا الإنسان في ديارا هاته وفي غير ديارنا، وفي دار الأرض كلها التي وعدها الصالحون ﴿وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠٥)، وعباد الله الصالحون يشرحهم الآية بوضوح، قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (التكوير: ٢٩)، والإيمان عسوان على كل ما يدخل إلى عقل ابن آدم من المعلومات التي مأتاها الوحي أساساً، وعمل الصالحات هو عنوان على كل ما يلزم خلافة الله ﷻ في الأرض وفق شرع الله، وفق هدى الله، حسب ميزان الله، فلا صلاح لعمل إلا من بعد أن يأذن الله في هذا العمل ويرضى عنه. ■

(١) الأمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) ٢ المغرب

ملاحظة: لقد تم تحرير هذا المقال من إحدى محاضرات الدكتور الوشيحي والتي ألقاها في ١٢ مايو ١٩٩١ بمكس-المغرب

أسماك تروجد الزلازل

المنطقة خلفاً وراءه

ما يزيد على ألف قتيل

من السكان!

وحادثة أخرى مماثلة في "سان فرناندو"

حيث أطلع المحللون على تقرير سبق الكارثة هناك وفيه:

"جيوش من الجردان غملاً شوراوع بلدة "سان فرناندو" -بالقرب

من لوس أنجلوس الأمريكية- مع أن الناس كانوا يفترضون

أنّ بلدتهم تغلو بمهما من الجردان. وفي اليوم التالي تصيب

هزة عنيفة وادي "سان فرناندو" وتسودي إلى كارثة يبيح.

وفي زلزال تسونامي الأخير في الجزر الأندونيسية وما جاورها

لاحظ السكان حركة مريبة للحيوانات قبل حصول المد بقليل

ونزوحا جماعيا باتجاه الأعالي.

نظرة علمية نحو هذه الظاهرة

لقد أثارت هذه الحوادث وأمثالها اهتمام ودراسة عدد من

العلماء، خاصة وأتسا تتكرر بين فترة وأخرى، لقد أصبح الأمر

جليا واضحا في حتمية وجود غرائز خفية للحيوانات تزودها

في مساء السادس من أيار لعام ١٩٧٦م وفي

مدينة "فريولي" الإيطالية ارتفعت أصوات

الحيوانات فجأة ودونما سبب ظاهر؛ الكلاب

تنبح وتجرى هنا وهناك، القطط مذعورة، الفئران غملاً الأزقة،

الحياد والأبقار هائجة وعصية، ويحاول أكثرها أن يسحب

أربطته، الطيور تسعى ضاربة بأجنحتها ومطلقة صرخات تيدي

منها الفزع، وكأن شيئا ما يستثير هذه الحيوانات ويدفعها لهذا

التصرف العجيب.

لم يصدق سكان المنطقة ما رأوه بأعينهم، وصار ذلك محور

حديثهم تلك الليلة، وتخضي الساعات بطيئة، وما إن حلت الساعة

التاسعة من تلك الليلة حتى شعر السكان بالأرض تميد من تحت

أقدامهم، وما هي إلا ثوان معدودات حتى ضرب زلزال عظيم

بنوع استشعار لا يدرکه البشر بحواسهم المحدودة وأجهزتهم المعقدة الحديثة.

من أولئك العلماء الذي اهتموا بهذه الظاهرة في السبعينيات "هلموت تريوش" الأستاذ بجامعة برلين الذي قام باستشارة الاهتمام بهذا الموضوع قديماً - في عام ١٩٧٦م - وأخذ يجمع ما تناثر هنا وهناك من أحداث مماثلة وقعت عبر التاريخ، وما سبق بعض الكوارث الزلزالية - أمثال زلزال "هيلس" اليونانية، وزلزال "لشبونة" المدفّر - من ردود فعل "غريزية" للحيوانات تشبه إلى حد كبير ما حدث قبيل كجلاوت معاصرة ومماثلة كزلزال مصر الأخير ١٩٩٢م، عندما اضطربت الحيوانات في حديقة الحيوان بالجيزة قبل عشرين دقيقة من الزلزال المدفّر، وما شابه تلك الحالات في "سان فرانسيسكو" وغيرها.

بعد ذلك بقليل - وبالتحديد في عام ١٩٧٧م - عقد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر علمي اشترك فيه عدد من العلماء من مختلف التخصصات وأهمها علوم الأرض والحياة، لدراسة إمكانية استخدام الحشرات والحيوانات في التنبؤ عن قرب وقوع الزلازل. وقد تمّ رصد الحالات التي سجلت أثناء المتابعة فلم يحدث أن سجلت حالة واحدة لم يصدق فيها إنذار تلك الحيوانات عبر تصرفها الملحوظ قبل الكارثة، وبالفعل أقيمت أول مستعمرة من نوعها في التاريخ تضم العديد من الحيوانات والحشرات. والهدف الذي أنشئت من أجله هو دراسة تصرف هذه الحيوانات وردود أفعالها كإشارات لكوارث قريبة قادمة.

لقد بات اليابانيون يدركون - بعد تعرّض اليابان للعديد من الهزات الأرضية - أنّ تصرف "سلك الزينة" يفوق في هذا المجال أكثر آلات الرصد دقة؛ فقبل وقوع الزلازل بساعات يصاب هذا النوع من الأسماك بحالات غريبة من اضطراب في السلوك وذعر، ثم تأخذ بالبوران والانفداع داخل أحواضها اندفاعاً جنونياً. وكلما قرأت عن هذه الحقائق العلمية الواضحة وغيرها اظلم أفكر ملياً فيما سطرته كتب سلفنا الصالح حول هذا الأمر أو روهه من أحاديث ومشاهدات؛ ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها حين قالت: "دخلت عليّ عسوزان من عُجُر يهود المدينة، فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، خرجتا، ودخل عليّ النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن عسوزين....، وذكرت له الخبر، فقال: "صدقتا، إنهم يعذبون عذاباً تسمعه الهالاهم كلها"، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر (رواه البخاري).

وكم قرأنا عن حوادث عجيبة تحكي بحول بعض الحيوانات عندما يتجاوز بعض القبور التي يعذب أصحابها، تماماً كما كان يشاهد من تصرفاتها قبل وقوع مثل هذه الكوارث البيئية.

الملائكة دنت لصوت أسيد ﷺ

وفي السياق ذاته تطالعنا حادثة نادرة من أعجب ما كتب في هذا الباب، وتحكي قصة اضطراب فرس عربي أصيل كان يملكه الصحابي الجليل أسيد بن الحضير ﷺ. حدث ذلك ذات ليلة ضافية من ليالي المدينة النبوية - حرسها الله -. لقد كان أسيد ﷺ في تلك الليلة يقرأ القرآن عسارح بيته - كما تسمونه - بصوت ندي خاشع، وكان يقره ابنه الصغير يحيى نائماً، لكن المعجب في تلك الليلة بالذات أنه لاحظ تصرفاً عجيباً للفرس، إذ كلما قرأ القرآن حالت فرسه وتحرّكت واضطربت، فإذا سكّت سكنت، ثم إذا أعاد القراءة اضطربت أشد من الأولى، وهكذا، حتى تكرر ذلك منه ومن الفرس ثلاث مرات. يقول ﷺ: فانصرفت عن القراءة مشفقاً على ابن يحيى أن تصيبه الفرس، فلما قرّبه مني رفعت رأسي إلى السماء فإذا أنا بمثل الظلّة البيضاء فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى توارت عني. لقد اكتشف أن اقتراب تلك الظلّة البيضاء بلا شك كان السبب في اضطراب الفرس وتحركها، فلما أخبر رسول الله ﷺ عما حدث له البارحة قال له ﷺ: "أو تدري ما ذاك؟" قال: لا، قال: "تلك الملائكة دنت لصوتك" الحديث (رواه البخاري).

بل لقد صرح ﷺ في حديث آخر أن لدى بعض الحيوانات مقدرة عارقة على رؤية ما لا يستطيع البشر رؤيته بحواسهم حيث قال ﷺ: "إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نقيق الحمام فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً" (رواه مسلم). إن هذه التصرفات بلا شك تنم عن وجود غرائز كامنة مكرّبة في هذه الحيوانات، وهي التي تدفعها إلى استشعار ما قد يحضر البشر عن إدراكه بحواسهم الضعيفة، ولقد تباينت آراء العلماء المتخصصين عند دراسة أمثال هذه السلوكيات والغرائز التي تنم عن قدرات "عارقة".

سر عظيم من أسرار الوجود

فهناك رأي مفاده أن هذا السلوك يعود إلى التقلبات في الحقول المغناطيسية، ووجود استجابة قوية عند بعض الحيوانات في هذا المجال. ولكن ثبت بالمشاهدة والمتابعة المستمرة عدم استقرار هذا العامل. كمعيار ثابت يمكن أن تفسر به سلوكيات بعض

الحيوانات في ظروف مماثلة، كما حدث مثلاً داخل عربات قطار في محطة للشحن بإيطاليا؛ كانت هذه العربات مصنوعة من صفائح فولاذية رقيقة يوجد بداخلها حيوانات محتجزة، ومع ذلك لم يؤثر ذلك على مقدرتها بالرغم من كون المكان محكماً ومعزولاً ضد التقلبات المناخية والموجات الكهربية.

ويُرجع البعض الآخر هذه الغريزة إلى قوة عارقة في حاسة السمع لدى هذه الحيوانات والحشرات، بحيث تسمع التحركات التي تسبق الزلزال في باطن الأرض، ويرجع البعض نظرية الحساسية المفرطة لدى هذه الحيوانات لمعرفة التغير الذي يحدث على الصخور قبل الزلزال. بينما يفضل البعض ببساطة أن ينسب هذه التصرفات الذكية المخارقة إلى "الغريزة العمياء" وكثيراً ما يعلّق -بعد سرد شواهد حية في الموضوع- بقوله:

"لا شك بأن هذه الغرائز عمياء، وهي قوى توجّه سلوك هذه الحيوانات!" وهذا يتطلب من القارئ البصر وقعة متأملّة ناقدة لدحض

مثل هذا التفسير الذي يفضل

صاحبه المروء من الحقائق

الثابتة، يمثل هذا الكلام بدلاً من

التأمل فيها، وإدراك سر عظيم

من أسرار الوجود حوله تزيده

إيماناً وثباتاً. والدليل على ذلك

أن هذه السلوكيات الغريزية وأمثالها

غير قاصرة عدد حد استشعار الزلازل

ونحوها من الكوارث البيئية فحسب، بل

تتجاوزها إلى سلوكيات أخرى فذة وغريبة لا

تصل البتة بالظروف البيئية أحياناً!

لا عشوائية في الكون

أما دعوى "العشوائية" و"العمى" الذي لا هدف من وراءه، ولا محرك له في وصف هذه الغرائز، فإنما دعوى يردّها النظر البسيط في

روعة مثل تلك التصرفات السلوكية التي تقوم بها تلك الكائنات.

ولو تأمل فقط في طريقة بناء الطائر الصغير لعشه الرائع لتسائل

طويلاً عن القوة للمحرك لهذه الغريزة الواعية! فمن الذي علّم هذا

الطير ذلك الفن الرفيع؟ ولماذا تشابه جميع الأعشاش التي تبنيها

الطيور من هذا النوع؟ إذا قلت: إنها الغريزة -المحددة- فإن ذلك

قد يُعَدّ خرجاً من السؤال، غير أنّها في الواقع تعدّ إجابة مريحة،

ولكن قاصرة. فما هي هذه الغرائز؟ ومن محركها الحقيقي؟ وما

هي ماهيتها، ومعالها؟ أفليس من المنطق ومن الإنصاف أن نرى آثار قدرة الله تعالى تتجلى في سلوكيات هذه الكائنات التي خلقها فسوّاها وفقاً لقوانين ومنن خاصة لا نكاد ندرك من كتبها شيئاً؟

إنه الله التقدير الذي تظهر آثار قدرته، ومعالم حكمته، ومظاهر

رحمته من حولنا، إنه الله الذي خلق الكون وحفظه، وسخره لهذا

المخلوق البشري الذي كرمه من بين سائر المخلوقات، أفليس

هذا الجواب المريح إذن أوّلَى وأحرى بهذا الإنسان الجاحد؟ إن

ذلك هو ما توصل إليه كثير من العلماء المتخصصين في سلوكيات

الكائنات الحية، ممن آمنوا بالله العظيم سبحانه من خلال هذا

النظر المحدد الذي يوقد شعلة الإيمان ويحرك كوامن الفطرة في

نفوسهم. إذا كان هذا الإيمان العميق بالله سبحانه يتولد في

أعماق هؤلاء العلماء الماديين من جرّاء تتبع السلوك

العجيب لهذا الطائر الصغير، بل من خلال

دراسة سلوك واحد متواضع من سلوكياته

ألا وهو طريقته في بناء عشه التي لا نكاد

تختلف من طائر إلى آخر من النوع

ذاته، بل قد يؤخذ هذا الطائر

صغيراً من عشه، لا يدرك شيئاً

مما يحيط به، ثم عندما يعزل تماماً

عن كل المؤثرات البيئية المحيطة

ويكرر يصنع لنفسه عشا على

نمط نوعه تماماً! فسأى قدرة عليمه

تكمّن خلف تلك الغرائز الواعية؟! إذا

كان هذا الإيمان العميق بالله الخالق العليم

سبحانه يشرق في قلوبنا من خلال التأمل في هذا

السلوك العجيب من هذا الطائر الصغير، فدعونا إذن

نقوم بجولة إيمانية أكثر إثارة، تأمل فيها آثار قدرة ربنا سبحانه

عبر النظر في سلوكيات الكائنات الحية من حولنا، عسى أن

تأدّب معه ونحن نقسّر هذه الغرائز الحيوانية الواعية مرة أخرى.

التعكيوت وأعمالها الهندسية

لقد زوّد الخالق الحكيم سبحانه هذه الكائنات بمثل تلك الغرائز

بطريقة تبعث على الدهشة والإعجاب معاً، حتى إنك لتنظر في

تصرّف التعكيوت مثلاً وهو يقيم عملاً هندسياً يحار العقل في

فهم خطواته، ثم تتعجب بعبد ذلك من مثاقته وصموده بالرغم

من رقة وعفّة! إن هذه الحشرة الصغيرة تنسج خيوطها بصورة

تختلف كل مرة مع الوضع الذي يجد نفسها فيه، ويوتها مصنوعة

إن جميع ما

في الكون يشهد على

وجود الله ﷻ ويدل على قدرته

وعظمته، وعندما نقوم نحن العلماء

بتحليل ظواهر هذا الكون ودراساتها، حتى

باستخدام الطريقة "الاستدلالية"، فإننا لا

نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله

وعظمته..

وتتحلى الحكمة والقدرة العظيمة - لكن بوضوح أكثر وبصورة مذهلة لا يدرك كلها العقل البشري القاصر في سلوك الصغار فيما بعد؛ ذلك أن هذه الصغار - بعد أن تخرج من البيض - لا تملك أي وسيلة لتعرف بما أي شيء من حولها سوى أن تعود أدراجها، وتسلق الطريق نفسه الذي جاءت منه أمهاتها، فتقاوم في سبيل ذلك التيارات القوية والأمواج العاتية المتلاطمة وتقطع كل هذه المسافات الطويلة التي تعجز عن تحملها أجسامها الصغيرة، ثم تتوزع إلى كل غر أو بحيرة أو بركة صغيرة في موطنها الأصلي، ولهذا يظل كل جزء من لماء آهلاً بتعابين البحار! فمن أودع فيها تلك الرغبة والعزيمة، ومن هدها لسلوك هذا الطريق الطويل حتى تعود إلى بيتها الأصلي؟ إن الغرائز "العمياء" بذاتها تعجز عن هذا السلوك الباهر بلا ريب.

التوقيت الزمني العجيب

ولك أن تتفكر في خصيصة أخرى تميز بها تلك السلوكيات الغريزية لدى هذه الكائنات؛ ألا وهو "التوقيت الزمني" العجيب الذي يحكم سلوكياتها الرائعة، إنه أمر باهر حقاً يدعو للنظر والتأمل؛ فلو نظرت إلى الطيور المهاجرة بأسرها لكثيرة لأدركت أن لها وقتاً محدداً من العام للطيران إلى وجهتها المحددة مسبقاً إلى الشمال أو إلى الجنوب، وكل فرد منها عندما تحين ساعة الهجرة ينضم إلى سريره، ثم تهاجر جميعاً في يوم واحد يكاد أن يكون معنا كل سنة! بل إن دقة هذا التوقيت وروعته تبدو جلياً في حياة الجراد؛ وهو أمر أعجب يحار منه العقل في إدراك تلك الدقة المتناهية التي تبدو لأول وهلة وكأنها ضرب من الخيال إذ لا يكاد موعده خروج الصغار من البيض - بعد سنوات طويلة من الظلمة في خوف الأرض - يتقدم أو يتأخر.

وقد قرأت أنه وجد في ولاية إنغلاند الأمريكية - وبعد دراسة لموسم التكاثر عند الجراد - أن الجراد البالغ من العمر سبع عشرة سنة يغادر شقوقه تحت الأرض - حيث عاش في ظلام دامس مع تفسير طفيف في درجة الحرارة - ويظهر فجأة بالملايين في شهر مايو من سنته السابعة عشرة، وقد يتخلف بعض المتعثر عن رفاقه

بدقة متناهية تأخذ بالألباب، ذلك أنها تتقيد بالمسافات البينية، وتراعي انقراج الزوايا في شكل هندسي رائع غير نسيج من الحرير يبلغ قطره ثلاثة أعشار الميكرون (جزء من ألف من المليمتر)، وهو أدق وأرق وأخف وأمتن من حرير دودة القز، ويخرج من مغازل العنكبوت التي فيها عدد كبير من الأنابيب الغازلة قد يصل في بعض العناكب إلى ألف أنبوب؟! ونظراً لأنه أدق خيط عرف في تاريخ البشرية فإنه يُعد حالياً للاستخدام في صنع الأجهزة البصرية وخياطة جراحاتها.

الطيور المهاجرة

وتضرب لنا أسراب الطيور المهاجرة مثالا فريداً آخر لا يقل أهمية وروعة عن ذكاء تلك الغرائز التي ركبها الله تعالى في هذه الطيور؛ ذلك أنها تبدأ في هجرتها الجماعية عندما تستشعر اقتراب موسم البرد - وبخاصة طائر السنونو - فتبدأ هذه الطيور رحلتها الطويلة من البلاد الباردة إلى البلاد الحارة على هيئة أسراب جماعية تحلق معاً في السماء، وقد تقطع في غالب الأحيان نحو ألف ميل فوق عرض البحار، ولكنها مع ذلك لا تضل طريقها أبداً مهما كانت قسوة الظروف الجوية، بل إن طائر السنونو يحركه شعور خفي بضرورة هذه الهجرة، ويلتزم ذلك الشعور حتى عندما يحبس في مكان دافئ في موسم هجرته المعتاد، وكان هناك دافعا من الداخل يشعره باقتراب موسم البرد.

هجرة تعابين الماء

وهناك لغز أعجب من هذا حير العلماء طويلاً هو ما يتكرر سنوياً مع تعابين الماء التي تسلك طريق هجرتها الطويل عند اكتمال نموها واقتراب موسم التزاوج؛ فتراها في وقت محدد من العام تتجمع من مختلف البرك والأنهار لتهاجر معاً قاطعة آلاف الأميال في المحيط قاصدة إلى الأعماق السحيقة، وهناك تبيض ثم تموت!! ولا يزال هذا اللغز يدور في أذهان المهتمين بهذه الظاهرة، إذ ما هو المحرك لها في سلوك هذا التصرف الغريب الذي يدفعها جميعاً في وقت واحد لتموت في مكان ناء عن موطنها الأصلي، بعد أن تضع بيضها؟! ولم يعثر على جواب يفسر هذه الظاهرة حتى الآن.

—بطبيعة الحال— ولكن الكثرة الساحقة تنضج بعد سنوات الظلام تلك، وتضبط موعد ظهورها باليوم تقريبا دون سابقة ترشدها!

صَوَار الليل ودرجة الحرارة

وليس هذا هو كل ما يتعلق بذلك التوقيت الدقيق الذي يُسَيَّر تلك الغرائز، بل إن هناك سلوكيات متكررة قد لا تترك بمجرد النظر العابر؛ بينما تكمن من ورائها معادلات ثابتة لا تتغير باستمرار، ولعل أروع مثال لذلك السلوك الغريزي يتمثل في تصرف نوع من صَوَار الليل الذي يصر عدة مرات في الدقيقة الواحدة تختلف دائما باختلاف درجة الحرارة المحيطة! ولما أُحصيت مرّات صيرها وجد أن هناك مسرا مذهلا يكمن وراء ذلك الاختلاف في مرّات الصرير، ذلك ألما تسجل درجة الحرارة بالضبط مع فارق درجتين فقط! ومسح تكرار المتابعة والرصد كانت النتيجة التي تم التوصل إليها ثابتة دائما على مدار ثمانية عشر يوماً! إلهام قدرة الله تعالى تظهر لكل من تأمل وتفكر في الكون من حوله.

الاتصال اللاسلكي بين الحيوانات والحشرات

وإذا جاوزنا هذا السر العظيم من أسرار التوقيت الزمني لدى تلك الكائنات وتأملنا في طرائق الاتصال والالتقاء بين كثير من الحيوانات والحشرات لوجدنا نظاماً دقيقاً آخر يحكم تلك السلوكيات الغريزية التي لا تختلف بحال من الأحوال، ويعجز البشر عن مشاهدتها فضلاً عن وصفها وتجليها.

إن أظهر لغة للتفاهم بين بني البشر —كما نعلم— هي لغة الكلام التي لا بد من تعلّمها منذ الصغر ليسهل التفاهم ويحصل الاتصال الاجتماعي فيما بعد، ولكن هذه اللغة تختفي تماماً عند غمر بني البشر من الحيوانات والحشرات المختلفة ليحلّ محلها قدرات أخرى "مخارقة" تساعد تلك الكائنات على التفاهم والتخاطب. وتختلف لغة التفاهم هذه باختلاف النوع والصفة والطائفة في الأجناس الواحدة، فالنمل العادي مثلاً يقوم أفراد

بنقل انفعالاتهم إلى رفاقهم بواسطة تلامس قرون الاستشعار بينما في عالم النحل نجد لغة أخرى لكنها أعقد وأدق في التفاهم بين الأفراد داخل الخلية وخارجها، فإذا اكتشفت النحلة أزهاراً متميّزة برائحتها وألوانها فلان لها طريقة أخرى للتخاطب ونقل الانفعالات غير النمل العادي، فهي ترشد بقية أفراد مملكتها عن طريق رقصات معينة تصدرها هذه النحلة يدرك مغزاها ومدلولاتها باقي الخلية لأنها مزوّدة بمقدرة هائلة على فك الشفرات الحركية وإدراك معانيها وأرقامها ووجتها وما يتعلق بها، والتي يحتاج الإنسان إلى أن يفصح عنها بلغة الكلام في أسلوب هندسي أحياناً كان يقول لرفيقه —مثلاً:— "طر في خط مستقيم، بانحرف عشرين درجة على يسار الشمس، وبعد مائتي متر ستجد مساحة من أزهار البرتقال".

ومعلوم أن النحلة مهما ابتعدت عن خليتها فإن بإمكانها أن تشعر عليها مهما اشتدت الريح في هبوبها؛ ذلك أن النحل لا يرى الأشياء كما نراها نحن فهو لا يتجده الأزهار الزاهية التي نراها، ولكنه يراها بالضوء فوق البنفسجي الذي يجعلها أكثر جمالاً في نظره، ولهذا فقد يعيش النحل في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة ولا يؤثر ذلك في عمله إطلاقاً.

الاتصال بين أفراد البعوض والفراش

أما أسلوب الاتصال بين أفراد البعوض فيختلف نوعاً ما، لقد أكد العلماء الدارسون لحياة البعوض أن قرون الاستشعار المثبتة على رأس كل بعوضة المزوّدة بعدد هائل من الشعيرات الدقيقة الممتدة من رأس الذكر يمكنها التقاط الذبذبات الصوتية التي تصدرها الأنثى من مسافات بعيدة، لتفوق في ذلك أدق الأجهزة

اللاسلكية التي اخترعها الإنسان على مدار تجاربه البشرية، والعجيب أن هذه الشعيرات لا تنقطع سوى إشارات أثنى البعوض فقط على الرغم من وجود أصوات عديدة أخرى في الجو تختلط فيها أصوات البشر بأصوات الطيور ومكبرات الصوت وغيرها! علما بأن الخالق -جل وعلا- قد زوّد قرتي الاستشعار اللذين تمثلهما البعوضة بمقدرة هائلة، ويكفي أن نعلم أن ذلك الطنين الذي نسمعه وتصدره البعوضة يحدث نتيجة ما يقارب ثلاثمائة ذبذبة في الثانية عن طريق اهتزاز قرتي الاستشعار! أما الفراشة فمهما حملتها الريح فإنها لا تلتئ أن ترسل إشارة خفية يستجيب لها باقي الأفراد على مسافة بعيدة، وتصل الرسالة مهما أحدثت من روائح في سبيل تضليلها.

الإحساس والرؤية في الظلام

وكما تختلف طريقة التفاهم والتخاطب عند هذه الكائنات تختلف مواقع السمع والإحساس فيها كذلك، تبعاً لأنواعها وطوائفها، فقد توجد في أماكن غريبة من الجسم كان تكون في رجل الحشرة أو في منطقة البطن منها، وهكذا فالجندي الأمريكية تحك ساقها أو جناحها معا فيسمع صريها الحاد في الليلة الساكنة على مسافة نصف ميل، وذلك عن طريق هزها لكمية هائلة من الهواء من أجل إخراج ذلك الصوت القوي! من جهة أخرى تستخدم بعض الحشرات التي تنشط ليلاً وسائل أخرى عن طريق إشارات ضوئية ذات تردد معين -كما هو الحال في بعض الحشرات المضيفة- وهذه الإشارات ذات دلالة يفهمها أفراد النوع نفسه.

إن الإنسان ليصاب بالعجز تماماً عن الإبصار إذا ما حلّ الظلام الدامس، ولكنه لو كان على ظهر حصانه العجوز فإنه بإمكانه أن يصل إلى منزله بسلام مهما اشتدت ظلمة الليل، لأن ذلك الحصان يتمكن من الرؤية في ذلك الليل البهيم عن طريق ملاحظة اختلاف درجة الحرارة في الطريق وعلى جانبيه يعين تأثرنا قليلاً بالأشعة الحمراء في الطريق، وكذلك البومة التي تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ وهو يجرى على الشعب البارد مهما تكن ظلمة الليل. أما الخفاش فهو جندي الظلام الذي ينشط في الليل وينام في النهار ولا يسكن إلا الكهوف والأقبية المظلمة؛ إذ إنه ضعيف البصر وسريع الطيران، ومع ذلك لا يصطدم بأي عائق أمامه، سواء أكان جداراً أو عموداً أو غيره. ونتيجة للتجارب والملاحظات فقد وجد أن هذا الحيوان يُصدر أصواتاً على شكل نبضات ذات ذبذبات عالية تقارب مائة ألف ذبذبة في الثانية،

وهذه الأصوات فوق مستوى سمع الإنسان. وهذه النبضات الصوتية -التي يرسلها الوطواط (الخفاش)- إذا اصطدمت بشيء عاد رجوعاً إلى سمعه فأدرك أن أمامه ما يصطدم به مع الشعور بمقدار سطحه، فينعطف عنه بسرعة ولا يصطدم به.

لا شك بعد كل هذا أن مثل تلك السلوكيات الفذة ليست عميةاً تحركها العشوائية والعجب؛ لأن من أخص خصائصها الدقة والترقيت والانضباط، على الرغم من تنابها في الصنف ذاته، وفي النوع من الجنس المشترك على مدار الحياة.

إن قدرة الله العليم الحكيم تتجلى بوضوح من خلال النظر في هذه السلوكيات "الغريبة" ولا تزال -حتى الآن- تقدّم لها الفرضيات العلمية المبنية على المشاهدة والتجربة في سبيل العثور على تفسير علمي دقيق يحكم هذه الغرائز التي أودعها الخالق -جلت قدرته- في هذه الكائنات وتوارثها جيلاً بعد جيل! وهذا ما يدعونا حقاً إلى التأمل في آثار قدرة الله العظيم من حولنا، عبر النظر في مخلوقاته وآياته المسطورة في صفحات هذا الكون الفسيح، وعندنا نذكر الحكمة من أمر الله تعالى لعباده بتتابة النظر، والتفكير في مخلوقاته وآياته، وأخذ المعيرة من ذلك، قال ﷺ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِذَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانِكَ فَبِمَا عَذَابِ النَّارِ﴾ (آل عمران: ١٩٠-١٩١). ولهذا نجد كثيراً من العلماء المادين المتخصصين في دراسة علوم الحياة والطبيعة يصحّون بعمقهم العميق بالله العظيم بعد أن يروا آثار رحمته وعلمه وقدرته ماثلة أمامهم.

يقول "ميريت سستانلي كويندن" -وهو عالم طبيعة حاصل على الدكتوراه من جامعة بورتون-: "إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله ﷻ ويدل على قدرته وعظمته، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها، حتى باستخدام الطريقة "الاستدلالية"، فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أبادي الله وعظمته، ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته". وصدق الله القائل: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (نمل: ٥٣). ■

(٥) مدير تحرير مجلة "بكّة" / المملكة العربية السعودية.

محاوَر البعد الأخروي في فكر النورسي

د. عبد المجيد النجار*

لا يخفى أن الناس المتخاطبين يحتفلون في استعداداتهم لنقول، لاختلاف طابعهم أو ثقافتهم أو أزماتهم؛ فيكون لكل مدخل يدخل منه اليقين، وتلك هي الداعية التي دعت نورسي إلى التنوع في مسالك الاستقلال على عقيدة بعث، ومن أهم تلك المسالك نورد ما يلي:

١- مسلك الأنفس

استجابة للدعوة القرآنية التي توجه إلى أن تكون النفس الإنسانية مطلقاً للاستقلال على حقائق العقيدة، إن النورسي كان دائم الرجوع إلى هذه النفس للتأمل فيها، والتعمق في أغوارها، ليتخذ من مشاهداتها خدمات استدلالية على حقيقة بعث، مستظيلاً في ذلك بالنباتات القرآنية في حقيقة نفس الإنسانية حيناً، مستضيئاً حيناً آخر بالملكشيدات العلمية المنحولة في غمغمة النفس، ومستكشفاً حيناً ثالثاً أحوال النفس بتحررة مستبطان ذاتي، وهو في كل ذلك يمسك مسلكاً واحداً يتفنى فيه إثبات عقيدة بعث، وهو مسلك الأنفس بما نراه في النعيم القرآني. وبما نراه من الأذنه في سلوكه هذا المسلك ما يلي:

أ- دليل الاستعدادات الإنسانية

إن التأمل في البنية النفسية للإنسان يجد أنه وإن كان هذا الكائن محدوداً في طاقاته وقدراته، الجسمانية،

إلا أنه في طاقاته واستعداداته النفسية غير محدود، فهو يحمل من الآمال والتصورات ومن الميول والرغبات ومن القدرات والاستعدادات أقدارا غير متناهية، وفي ذلك يقول النورسي: "يرى العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية التي لا تنتهي، المتولدة من آماله غير المنتهية، الحاصلة من ميوله التي لا تحدد، الناشئة من قابليته غير المحدودة، المدرجة في جوهر روحه كل منها عند أصابعها فتمسح وتمحّد بصرها فتوجهه إلى عالم السعادة الأبدية وراء عالم الشهادة هنا". وما ذلك إلا لأن هذه الحياة الدنيا القصيرة المدى غير كافية لأن تتحقق فيها تلك الميول والآمال والرغبات، وغير كافية لأن تمتد فيها تلك القدرات والاستعدادات لتنفيذ مطلباتها، إذ "جميع لذات الدنيا لا تشيع الخيال الذي هو أحد حدام للماهية الإنسانية". وإذا قد تبين بالدرس أن الكون كله خلق على غير إسراف، فما من موجود كوني إلا وقدرت طاقاته بما يستوفيها في حياته، وهذا القانون الكوني قانون "عدم الإسراف" الثابت -نحسب علم وظائف الأعضاء- في الفطرة جميعها ومنها الإنسان ليبين لنا أنه لا يمكن أن تذهب هباء فيكون إسرافا جميع الاستعدادات المعنوية والاستعدادات غير النهائية والأفكار والميول؛ ولذلك فإن هذه الآمال والطاقات الإنسانية التي لا يمكن أن تتحقق في الحياة الدنيا لا بد أنه قد هيئ لها وجود آخر تستكمل فيه آمالها واستعداداتها متوافقا مع قانون عدم الإسراف، وتلك هي الدار الآخرة التي تتحقق فيها كل آمال الإنسان وقدراته واستعداداته ورغباته.

ب- دليل الشوق إلى الأبدية

في فطرة الإنسان حب شديد للبقاء، وشوق جارف إلى السعادة الأبدية "حتى إنه توهم نوعا من البقاء في كل ما يحبه، بل لا يحب شيئا إلا بعد توهمه البقاء فيه، ولولا توهم البقاء لما أحب الإنسان شيئا". وكل فطرة إنسانية يقابلها واقع موجود؛ ففطرة الجوع والعطش يقابلها وجود الطعام والماء، وفطرة الخوف يقابلها وجود الأعداء، وفطرة المحبة يقابلها وجود من يحب، ولو لم يكن للماء موجودا ما وجدت في الإنسان فطرة العطش، وكذلك الأمر في كل مكونات الفطرة الإنسانية. فهل يكون الأمر كذلك في كل مكونات هذه الفطرة، ويتخلف في فطرة حب البقاء وعشق الأبدية؟ إن الاستنتاج العقلي يقضي بأن ذلك غير ممكن، وأنه إذا امتدت كل فطرة في الإنسان إلى ما يقابلها في الوجود، فإن

فطرة حب البقاء يقابلها أيضا امتداد الإنسان في البقاء في حياة أخرى بعد هذه الحياة، وأن في ذلك الامتداد تشيع الأشواق إلى السعادة الأبدية، وهو ما عبر عنه النورسي في قوله: "الفطرة التي لا تكذب أبدا والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزح إلى السعادة الأخروية الخالدة، تعطي للوجدان حدسا قطعيا على تحقق الحياة الأخرى، والسعادة الأبدية"، وهو ما عبر عنه أيضا في موضع آخر بقوله: "إن دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي -كما أنها ليست ظرفا- لإظهار ما لا يجد من الاستعدادات المندمجة في روح الإنسان وإثمارها، فلابد أن يرسل هذا الإنسان إلى عالم آخر. نعم، إن جوهر الإنسان عظيم، لذا فهو رمز للأبدية ومرشح لها". لقد كانت الأنفس مسلكا للاستدلال على حقائق العقيدة عند علماء العقيدة، وهو ما تضمنته مؤلفاتهم عبر العصور، استحابة في ذلك للقرآن الكريم. ولكن الاستدلالات في هذا الخصوص كان معظمها يتعلق بالاستدلال على الألوهية، ولكن الاستدلال بالأنفس لإثبات المعاد لم يكن له رواج في التراث العقدي إلا أن تكون إشارات متناثرة وأردة في سياقات مختلفة. أما النورسي فقد أورد الاستدلال بالأنفس على المعاد في مواضع عديدة من مؤلفاته، حتى غدا ذلك مسلكا أساسيا من مسالك استدلاله على عقيدة الآخرة.

٢- مسلک الآفاق

لعل هذا المسلک في الاستدلال على البعث هو أوسع المسالك التي دخل منها النورسي لثبت هذه العقيدة، وليوجه المخاطبين إليها كي تكون مداحل اليقين بالآخرة إليهم. وبالإضافة إلى أدلة كثيرة بناها بصفة أساسية على مشاهد الآفاق، فإن أدلة كثيرة مما أدرجه ضمن مسالك أخرى كانت لها صلة على نحو أو آخر بأفاق الوجود. وقد أدرج النورسي ضمن هذا المسار جملة كبيرة من الأدلة نذكر منها على سبيل التمثيل ما يلي:

أ- دليل الانهيار الكوني

إنما يتم البعث بعد انهيار هذا النظام الكوني الذي يحيا فيه الإنسان الحياة الدنيا، فهذا الانهيار هو إذن مقدمة من مقدمات الحياة الأخرى، أو هو جزء من أجزائها؛ ولذلك فإن الاستدلال على عقيدة الآخرة يتوقف بالضرورة على ثبوت أن هذا النظام الكوني آيل إلى الزوال، وإن لم يثبت ذلك أو ثبت عكسه فإن كل

الاستدلالات على عقيدة الآخرة سوف لن يكون لها معنى.

وإذا كانت نصوص الوحي تحير بشأن نظام الكون أبداً إلى انقار كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (التكوير: ١-٣)، فإن هذه النصوص لا تقع إلا مؤمناً، أما غير المؤمن فيحتاج إلى أدلة أخرى من العقل الفلسفي أو من القوانين العلمية، وهو ما سعى فيه النورسي ببيان أن الموجودات الكونية إذا نُظر إليها أفراداً، وجد كل فرد منها مفطوراً على عمر مقدر ينتهي بعسده إلى زوال في نظامه الذي يكون عليه. فالكون في مجمله يكون كذلك أيضاً، وتلك هي

بداية اليوم الآخر. لقد شرح النورسي هذا المعنى في قوله:

"هناك [في الكون] نشوء ونماء، وإن النشوء والنماء

هذا يعني أن له عمراً فطرياً في كل حالة، وإن

العمر الفطري يعني أن له على كل حالة

أجلاً فطرياً، وهذا يعني أن جميع الأشياء

لا يمكن أن تنجو من الموت، وهذا

ثابت بالاستقراء العام والتبصير

الواسع. نعم، فكما أن الإنسان

هو عالم مصغر لا خلاص له

من الانهيار، كذلك العالم فإنه

إنسان كبير لا فكاك له من قبضة

الموت". وإذا كان هذا الانقار الكوني

لم يحدث بعد فإنه بالحساب العلمي قادم لا

محالة، وذلك ما شرحه في قوله: "لئن لم تحدث

للدنيا قبل أهلها الفطري وبأذن الهي حادثة مدمرة

أو مرض خارجي، أو لم يخل نظامها خالقها الحكيم، فلا

شك بحساب علمي أن سيأتي يوم يتردد فيه صدى ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ

كُوِّرَتْ﴾، عندئذ تظهر معاني هذه الآيات وأسرارها".

بـ دلائل الاستمرار

إذا كان البعث تستصعب تصوّره بعض العقول، فإن ذلك

إنما هو بسبب ما يستصعبه العقل من استمرارية بقاء الإنسان

حياً بعد موته للمشهود للعيان، وذلك من أجل أن يتم حسابه

ثم جزاءه، فهذه الاستمرارية في حقيقة الإنسان -التي سيتم في

مرحلته الثانية الحساب- بالرغم من زوال مظاهره هي التي كانت

مناط الإنكار من قبل أكثر المتكبرين للبعث؛ ولذلك فقد كرس

النورسي جهداً كبيراً للاستدلال على أن استمرارية الحقائق مع

زوال المظاهر أمر يمكن تشهده بظواهر كثيرة من مشاهد الكون.

إن موجودات كثيرة من موجودات الكون تقضي مدة من

وجودها لتقوم بدورها على كيفية مشهودة، ثم تختفي ليظن أنها

قد انقطعت عن الوجود وعن القيام بأي دور، ولكنها في الحقيقة

وإن تكس قد اختفت في الظاهر فما زال لها نوع من البقاء تقوم

فيه بدور وإن يكن دوراً غير ظاهر للعيان، ولكنه مؤثر في الواقع،

دال على استمرارية البقاء في حياة من نوع آخر غير نوع الحياة

الأولى، وإذا كان ذلك ممكناً بل واقعاً في هذه المشاهد الكونية،

فإن استمرارية الإنسان في حياة أخرى بعد هذه الحياة

ليقوم بدور آخر غير الدور الذي يقوم به في هذه

المرحلة من الحياة الدنيا هو أمر ممكن أيضاً.

ولشرح ذلك، وليبين كيف أن الشيء

يفنى من جهة إلا أنه يبقى من جهات

كثيرة يقول النورسي: "تأمل في

هذه الزهرة وهي كلمة من

كلمات القدرة الإلهية، إنما

تنظر إلينا مبتسمة لنا في فترة

قصيرة، ثم تختفي وراء ستار

القضاء، فهي كالكلمة التي تنفوه

بها، التي تودع الإنسان من ميلاتها في

الأذان، وتبقى معانيها بعدد العقول

المنصبة لها، وتخفي بعد أن أدت وظيفتها

وهي إفادة المعنى، فالزهرة أيضاً ترحل بعد أن

تودع في ذاكرة كل من شاهد صورها الظاهرة، وبعد

أن تودع في بذيراتها مهيّأة للمعنى، فكان كل ذاكرة وكل

بذرة بمثابة صور فوتوغرافية لحفظ جمالها وصورها وزينتها وعمل

إدامة بقائها"، وإذا فإن الصورة قد تزول، ولكن نوعاً من

وجودها يكون له بقاء.

وليس نشر الأعمال للحساب في يوم آخر غير هذا اليوم

الديني بأمر مستغرب، إذ شواهد قائمة في هذه الحياة الدنيا، وهي

شواهد دالة على إمكانه، فلن تأملت في هذا الكون فإنك سوف

تجد بقاوت الوراثة نفسه أنه "لكل ثم ولكل عشب ولكل شجر

أعمال، وله أفعال وله وظائف وله عبودية وتسيّجات بالشكل

وغيره

٢١

العدد (١٥) ٢٠٠٩

الطبعة - العدد (١٥) ٢٠٠٩

الذي تظهر به الأسماء الإلهية الحسن، فجميع هذه الأعمال مدرجة مع تاريخ حياته في بذوره وتوابعها، وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر، أي إنه كما يذكر بقصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهر فإنه ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والإثمار". وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان، فإنه وإن قد زالت صورته الظاهرة فسيكون له يوم تنشر فيه أعماله كما نشرت أعمال النبتة بفعل بذرة البقاء.

٣- مسلك الإيمان بالله

أشرنا سابقا إلى أن النورسي كان منهجه في الاستدلال على العقيدة هو منهج الوصل بين الأدلة على مفرداتها المختلفة؛ ولذلك فإننا نجد في الاستدلال على حقيقة البعث كثيرا ما يستمر أدلة قد تقررت في مفردات عقيدة أخرى، وخاصة منها تلك الأدلة التي انتهت إلى إثبات عقيدة الألوهية، وبالأخص منها ما تعلق بإثبات الصفات الإلهية، فانطلاقا من تلك الأدلة وما انتهت إليه من إثباتات في شأن تلك الصفات ينطلق لبناء أدلة تثبت حقيقة البعث، وقد تكرر ذلك كثيرا في مؤلفاته، ونحصلت منه جملة من الأدلة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

أ- دليل القدرة الإلهية

ومقتضاه أن كل من يؤمن بالله يتصف بصفة القدرة، فإن إيمانه هذا من شأنه أن يقوم له مقام الدليل على إمكان البعث؛ ذلك لأن هذه القدرة التي تبدت آثارها جليلة في المخلوقات الكونية العظيمة فإن بعث الإنسان حيا ليحاسب ويجازى ثوابا أو عقابا سيكون داخلا في مجال تلك القدرة، فثبت إذن إمكان هذا البعث لوقوع ما هو أعظم منه بفعل القدرة الإلهية.

وعلى سبيل المثال فإن قدرة الله تعالى خلقت الإنسان خلقا ابتدائيا، وهو الأمر المسلم به، وذات هذه القدرة يمكن بها إعادة الإنسان بعد موته، بل ذلك أهون كما جاء في القرآن الكريم: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)، "وحيث إنه ليست هناك مراتب قط في القدرة الإلهية الأزلية، لذا فالمقدرات هي حتما واحدة بالنسبة إلى تلك القدرة، فيساوى العظيم جدا مع المشاهي في الصغر، وتماثل النجوم مع الذرات، وحشر جميع البشر كبعث نفس واحدة، وكذا خلقت الربيع كخلق زهرة واحدة سهل هين أمام تلك القدرة".

وإذا كانت هذه القدرة الإلهية في هذا العالم المشهود تصنع النقيض من نقيضه كما جاء في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ (يس: ٨٠)، فإنما يمكن أن تصنع من الموت حياة فيكون البعث. وبهذا المعنى يقول النورسي للمخاطبين لإقناعهم بإمكان البعث: "إنكم ترون أحياء وأخضرار الأشجار الميتة، فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟". إن من يؤمن بقدرة الله إذن يترتب عليه أن يؤمن بإمكان بعث الأموات أحياء، كما يرى بشهادة الخواص أن القدرة الإلهية تحيي الإنسان ابتداء، وتخرج الحي من الميت والميت من الحي.

ب- دليل الحكمة والعدل

لقد خلق الله تعالى هذا الكون على أساس من العدل والحكمة، فكل شيء فيه قائم على حكمة، ومبين على توازن، وهي حكمة لا يشوبها خلل، وتوازن لا يداخله تفاوت، وهذا النظام البديع في الكون شاهد على ذلك، سواء في تركيب الموجودات أو في حركاتها أو في علاقاتها ببعضها، وما زالت العلوم الكونية تكشف عن ذلك يوما بعد يوم، حتى أصبح هذا الأمر أمرا مسلما من قبل جميع الناس، بل إن هذه المظاهر من الحكمة والعدل التي يقوم بها الوجود الكوني من أصغر الموجودات إلى أعظمها ما زالت يوما بعد يوم تجتذب العلماء المحققين في أسرار الطبيعة إلى دائرة الإيمان بالله تعالى، وذلك من خلال الوقوف على مظاهر حكمته وعدله. ولكن بالنسبة للإنسان الذي خلق على حرية في الاختيار وحمل أمانة التكليف، فإننا نرى حياته بمقتضى هذه الحرية لا يتحقق فيها العدل والحكمة، إذ كثيرا ما نرى ظالمين يجرمون يعيشون في الدنيا عيشة هنية ولا يلقون في حياتهم عقابا على ظلمهم وإجرامهم، ونرى آخرين مظلومين ومحسنين ولكنهم يعيشون حياة صعبة ويتعرضون لابتلاءات شديدة، ولا يتألون في مقابل إحسانهم جزاء ولا مقابل مظلوميتهم عدلا، وذلك ما هو مُشاهد في الحياة الاجتماعية. ولو انتهى أمر الحياة على هذا النحو، فيذهب الظالم بظلمه دون عقاب ويذهب المحسن بإحسانه دون ثواب، لكان ذلك عرقا لما بُني عليه الكون من الحكمة والعدل، ولما كان الله تعالى متصفا بهما، والحال أن ألوهيته تقتضي الاتصاف بهذه الصفات، فالإيمان بهذه الصفات يقتضي إذن أن تكون حياة الإنسان ممتدة إلى مدى أبعد من هذا المدى الدنيوي، وهو مدى أخروي يتم فيه العقاب للظالم المعتدي والثواب للمحسن المظلوم، وحينئذ يتم

التوازن والعدل وتحقق الحكمة.

الذاتية وهو المنفعة التي تحصل منه، وليس بما هو متعلق بذات تلك الحقيقة، فإنه استدلال مشروع، لأنه يقضي إلى ذات النتيجة، إذ ما تتحقق به منفعة حقيقية للإنسان لا يمكن أن يكون إلا حقا في ذاته، فتثبت إذن أحقيته الذاتية من خلال نتائجها، ولذلك فقد صاغ النورسي جملة من الأدلة على عقيدة البعث من خلال ما تحققه من منافع. ومن تلك الأدلة ما يلي:

أ- دليل المنفعة الفردية

بين النورسي في مقامات عديدة من مؤلفاته كيف أن الإيمان باليوم الآخر ترتب عليه منفعة نفسية بالغة الأهمية، وتثبت منه للمؤمن سعادة غامرة، وتكسبه صفات حميدة ترشد أدائه فيما قُدر له من وظيفة خلق من أجلها، وكذلك تزول به أمراض كثيرة تغشى النفوس وتسبب لها الآلام

قد تبلغ بها مبلغ اليأس والقفوظ، بل قد تبلغ درجة السعي للتخلص من الحياة، أو تُحدث فيها قصورا وعاهات تقعد بها عن أداء المهام المطلوب من الإنسان أداؤها في مجمل حياته أو في تصرفاته اليومية.

ومن ذلك على سبيل المثال أن "ما يقلق الإنسان دوما وينقص حياته هو تفكيره الدائم في مصيره وكيفية دخوله القبر، مثلما انتهى إليه مصر أحبته وأقاربه، فتوهم الإنسان أن الألفا بل ملايين الملايين من إخوانه البشر ينتهون إلى العدم بالموت ذلك الفراق الأبدي الذي لا لقاء بعده سيذيقه هذا التصور ألما شديدا [ولكن حينما يؤمن بالآخرة فإنه] يكسب لذة روحية عميقة تنبئ بلذة الجنة، بما يشاهده من نجاة أحبته وخلصهم جميعا من الموت النهائي والفناء والبلى والاندثار، ومن بقائهم خالدين في عالم النور الأبدي منتظرين قدومه إليهم". إن عقيدة تحقق هذه المنفعة العظيمة لا يمكن إلا أن تكون حقا جدية بأن يؤمن بها الإنسان. وعلى سبيل المثال أيضا: فإن الإنسان في خريف العمر -وقد وهنت قواه وانقطع عطاؤه- قد يشيع فيه ذلك الشعور بأنه أصبح عالة على أهله ومجتمعه، وبأن حياته قد استنفدت أغراضها،

لقد ردد النورسي هذه المعاني في مواقع متعددة، ومن ذلك قوله: "يظل الإنسان دون جزء في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع المظلم وما يقترفه من إنكار وكفر وعصيان تجاه مولاه الذي أنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة، مما ينافي نظام الكون المنسق ويخالف العدالة والموازنة الكاملة التي فيها ويخالف جماله وحسنه، إذ يقضي الظالم القاسي حياته براحة، بينما المظلوم البائس يقضيها بشحظ من العيش، فلا شك أن ماهية تلك العدالة المطلقة التي يُشاهد آثارها في الكائنات لا تقبل أبدا ولا ترضى مطلقا بعدم بعث الظالمين النعاة مع المظلومين البائسين الذين يتساوون معا أمام الموت"، وإذن فإن الإيمان بعدالة الله تعالى وحكمته يمكن أن يستدل بها على ضرورة البعث في اليوم الآخر.

4- مسلك المنفعة

كثيرا ما كان القرآن الكريم يعرض العقيدة الإسلامية في سياق الدعوة إلى الإيمان بما عرضا استدلاليا ببيان ما تحققه تلك العقيدة للإنسان من نفع في حياته الدنيا قبل حياته الآخرة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (سب: ١٢٤)، ففي الآيتين دعوة إلى

الإيمان بالله في سياق استدلال ببيان ما يؤدي إليه ذلك الإيمان من منفعة اطمئنان القلوب، وما يؤدي إليه عدم الإيمان من شقاء المعيشة، ولا غرو فإن الدين كله -والعقيدة على رأسه- لم يكن إلا من أجل تحقيق النفع للإنسان. وقد كان النورسي متفقا لهذا المنهج القرآني في استدلاله على الآخرة، إذ كثيرا ما كان يعرض هذه العقيدة لإقناع المخاطبين في سياق الاستدلال عليها بما تحققه من نفع دنيوي، فاحتجّ إذن من المنفعة الحاصلة من الإيمان بالبعث دليلا على أن هذه العقيدة جدير بالإيمان أن يؤمن بها، وإذا كان هذا الضرب من الاستدلال يتجه إلى إقناع المخاطب بالإيمان بالبعث بما هو خارج عن حقيقته

وذلك ما من شأنه أن يجعله في حال من اليأس والقوط والقلق النفسي البالغ، فتضييق عليه الدنيا بما رحبت، وتقلب الحياة إلى عذاب أليم، وليس من منقذ من ذلك سوى الإيمان باليوم الآخر الذي يجعله يشعر بأنه مقبل قريباً على سعادة أبدية ولقاء بالأحبة، وكلما تقدم به العمر اقترب من ذلك المصير السعيد، فتزداد نفسه قوة يغذيها الأمل، وسعادة يصنعها الشوق إلى المصير السعيد.

من ثمرات الإيمان بالآخرة

وما يشمره الإيمان بالآخرة من منفعة ما يجدهه هذا الإيمان في النفس من الصبر وقوة التحمل، إذ لما تصيب الإنسان المصائب، فإن الإيمان بالآخرة هو الذي يقوي من عزمه، ويشد من أزره، إذ يعتقد أن ما أصابه يمكن أن يكون له ذخراً في دار الجزاء، ولا يمكن بحال أن يذهب سدى. وفي هذا الصدد يضرب النورسي مثلاً بتجربته الشخصية فيما حصل له من مصائب تعرضه للسجن والقهر والإهانة والاعتداء على ممتلكاته وبالأخص منها مولفاته، ويقول في ذلك: "أتمتع كل هذا الحزن والأسى بهذا الإيمان بالآخرة، رغم أنني ما كنت أتمتع أية إهانة وتغكم من أي أحد مهما كان؛ إن نور الإيمان بالآخرة وقوته قد منحني صبراً وجلداً وعزاءً وتسلياً وصلابة وشوقاً للفوز بثواب جهاد عظيم"، ومثل هذا يحصل بالنسبة لكل مكروب وكل مضطهد ومظلوم وكل مصاب بإحدى مصائب الدنيا، فهو لاء جميعاً ما إن يمدح الإيمان بالآخرة بالعزاء والسلوان إلا وينشرحون فوراً ويتفنون الصعداء لما يزيل عنهم من الضيق واليأس والقلق والاضطراب".

بـدليل المنفعة الاجتماعية

إن أول ما يشمره الإيمان بالمعاد من منفعة اجتماعية هو ما يتمثل في ترشيد العلاقات الأسرية، فهذه العلاقات كثيراً ما تتعرض إلى توترات شديدة بسبب التنافس على المكاسب الدنيوية، ورغبة كل طرف في الاستئثار بالنافع على حساب الأطراف الأخرى، وذلك واقع مشهود عبر الزمن، فإذا ما استأثر أفراد الأسرة بنور الإيمان بالمعاد والحساب فإن ذلك ما إن يحل بالبيت الأسري "حتى ينور أرجاءه مباشرة ويستضيء؛ لأن علاقة القرى والرفقة والمحبة التي تربطهم لا تقاس عندئذ ضمن زمن قصير جداً بل تقاس على وفق علاقات تمتد إلى خلودهم وبقاتهم في دار الآخرة والسعادة الأبدية، فيقوم عندئذ كل فرد باحترام خالص تجاه الآخرين". وعلى نفس هذا النحو يفعل الإيمان بالآخرة فعله في العلاقات الاجتماعية العامة، سواء تلك العلاقات بين أبناء المدينة الواحدة،

أو العلاقات بين أبناء البلد بأكمله، أو العلاقات بين الإنسانية جمعاء، "فإن كل مدينة هي بحد ذاتها بيت واسع لسكنتها، فإن لم يكن الإيمان بالآخرة مسيطراً على أفراد هذه العائلة الكبيرة، فسيستولي عليهم الحقد والمنافع الشخصية والاحتيايل والأنانية والتكلف والرياء والشهوة والخذاع بدلاً من أسس الأخلاق الحميدة التي هي الإخلاص والمروعة والفضيلة والمحبة والتضحية". والبلاد بأكملها ليست إلا بيتاً واسعاً جداً، والوطن بأكمله هو بيت عائلة الأمة، فإذا ما شاع فيها الإيمان بالآخرة، فإن ذلك الإيمان سيجعل فعله الذي فعله في العلاقات الأسرية، ولا طغت الأنانية التي تزق الأشياء بميزان دنيوي قصير، فتكون معاني الإرهاب والفوضى والوحشية حاكمة ومسيطرة تحت اسم النظام والأمن والإنسانية، وحينئذ تنسم الحياة الاجتماعية، فيتصف الأطفال بالوقاحة والإهمال، والشباب بالسكر والرهبة، والأقوياء بالظلم والتجاوز، وتصبح حياة الجماعة حياة مضطربة بالرة، ولو وُزنت الأشياء بميزان أخروي طويل لكان لهذه العلاقات الاجتماعية شأن آخر من الاستقرار والإثمار.

ولا شك أن هذا المنهج الذي ارتآه النورسي في الاستدلال يستوجب على الدارس من العدل ما يجعله لا يقتصر في التقسيم على القياس بمقاييس العقل المحررد الصارم في موازينه المنطقية، إذ هو قد وسع الاستدلال ليشمل مناطق لقوى الروحية أيضاً، وإلا فإنا قد نجد في استدلالات النورسي ما يستحق التعقيب والمراجعة، وكفى هذا المنهج حكمة أن يجد فيه كل مسلم طلبته مهما كان حظه من العلوم العقلية والمنطقية، وليس الأمر كذلك في الكثير إن لم يكن في الأكثر مما ألف في العقائد الإسلامية. ■

(١٤) الأمين العام لمجلس الإنشاء الأوروبي - باريس / فرنسا.

المصادر

- (١) الكلمات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٢) المكتوبات، بديع الزمان سعيد النورسي، ت: إحسان قاسم الصالح، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٣) الأشعارات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٤) المصاحف، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح، دار سوزلر للنشر، القاهرة.
- (٥) عهد المجيد عمر النجار، دار العرب الإسلامي الإيمان بالله وأثره في الحياة، ١٩٩٧.
- (٦) المعلم يدعو للإيمان - مجموعة من المؤلفين، دار الكتاب العربي.

بصمات عثمانية على الأقصر الشريف

أحمد مروت

وسماها الإسرائيليون أيضا "صهيون" نسبة لجبل في فلسطين، وقد غلب على المدينة اسم "القدس".

الدور التمهيدي في العمارة العثمانية

وقسم العلماء تاريخ العمارة الإسلامية العثمانية إلى أدوار واضحة المعالم أعقبت الدور التمهيدي. أما الدور التمهيدي فيُعم الفترة الزمنية السابقة على أيام السلطان "أورخان" الذي تسلطن (١٣٢٥م). ويشمل الدور التمهيدي المنشآت التي أنشأها الأمير "أرطغرل بن سليمان شاه" (١١٩٨-١٢٨١)، حيث امتدت في زمنه رقعة الإمارة العثمانية بالفتوحات من مدينة "أشكيشهر" إلى "كوتاهيا". وبعد وفاته حكم الإمارة ابنه عثمان الأول (١٢٥٨-١٣٢٦)، حيث اتخذ من المدينة الجديدة "بني شهر" عاصمة

القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة. مسرح النبوات وزهرة المدائن وموضع أنظار البشر منذ أقدم العصور.

تاريخ بناء القدس يعود إلى اسم بانها وهو إيلياء بن أرم بن سمام بن نوح عليه السلام -إيلياء أحد أسماء القدس- وقيل إن "ملك صادق" أحد ملوك اليوسيين -وهم أشهر قبائل الكنعانيين- أول من احتط وبنى مدينة القدس وذلك سنة (٣٠٠٠ ق.م) والتي سميت بـ "يوس". وقد عبرف "ملك صادق" بالقوى وحب السلام حتى أطلق عليه "ملك السلام"، ومن هنا جاء أسم مدينة "سالم" أو "شالم" أو "أور شالم" بمعنى دع شالم يؤسس، أو مدينة سيالم. وبالتالي فإن أورشليم كان اسماً معروفاً وموجوداً قبل أن يقتصب الإسرائيليون هذه المدينة من أيدي أصحابها اليوسيين.

حقق السلطان أورخان انتصاراته في آسيا، قرر التوجه غرباً نحو أوروبا لمتابعة الفتوحات، ونشر الحضارة الإسلامية بكل ما فيها من حسنات تحقق المصالح الإنسانية وتدفع المفاصد، حيث حقق آماله بفتح مدن الضفة الغربية لمضيق الدردنيل الذي يصل بين بحر مرمرة شمالاً وبحر إيجه جنوباً.

القدس في ظل الدولة العثمانية

أبدى العثمانيون عناية فائقة بتطوير مدينة القدس، ابتداء بالتعميرات الضخمة التي أنجزها السلطان سليمان القانوني وانتهاء بالمباني التي شُيّدت في عصر السلطان عبد الحميد الثاني. ورغم محاولات بعض المؤرخين طمس هذه الحقيقة فإن تلك المنشآت ما زالت قائمة حتى اليوم.

إن أقدم معلم تاريخي في القدس الشريف هو أسوار المدينة التاريخية التي تم بناؤها من قبل السلطان سليمان القانوني عام

للدولة العثمانية. وتطورت العمارة الإسلامية العثمانية في "بني شهر"، ثم مرّت بأدوار عدة فشكّل عهد أرطغرل وخليفته عثمان الأول مرحلة الدور المعماري العثماني التمهيدي الذي استمر حتى نهاية عهد عثمان الأول.

وبعد وفاة السلطان عثمان الأول خلفه ولده السلطان "أورخان". فبدأ دور معماري جديد، فتطورت العمارة الإسلامية العثمانية حين فُتحت مدينة "بورصة"، فاتخذها السلطان أورخان عاصمة للدولة العثمانية بعد العاصمة الأولى في مدينة "بني شهر". ثم فتح السلطان أورخان مدينة "إزنيك" المسماة "نيقية المقدسة" عند الروم. واستطاع السيطرة على سواحل البحر الأسود وبحر مرمرة. ومع امتداد السلطنة العثمانية إلى المدن المفتوحة اتسع نطاق العمارة الإسلامية، وازدهرت فنونها، وأصبحت مدينة بورصة نموذجاً رائعاً للمدينة الإسلامية بكل مكوناتها المتطورة. وعندما

(١٥٧٦م)، وبليها الأوقاف والمؤسسات الخيرية التي بنيت في أماكن مختلفة من القدس وأبرزها الوقف الخيري "خاصكي سلطان" أو "التكية"، وهي من أعظم المؤسسات الخيرية في القدس والتي قامت بإنشائها زوجة السلطان سليمان القانوني. والتكية تقدم الطعام لفقراء القدس وللمحتاجين إلى يومنا هذا، حيث يقع على طريق الرواد وفي الزقاق الممتد بين خان الزيت وعقبة التكية حيث تكية خاصكي سلطان كما عرفها أهالي فلسطين والقدس من مئات السنين.

في أول شهر كانون الأول من عام (١٥١٧م) وصل السلطان العثماني سليم الأول أسوار القدس ولم تكن هناك مقاومة. وخرج العلماء للقاء السلطان وأهدوه مفاتيح الأقصى وقبة الصخرة، فقفز السلطان سليم من على فرسه وسجد وسجدت من ثم قال: "الحمد لله الذي جعلني خادما لحرم أولى القبلتين".

وتعتبر فترة السلطان سليمان القانوني بحل السلطان سليم الأول، الفترة الذهبية بالنسبة لأسوار القدس، حيث أمر هذا السلطان بإعادة بناء أسوار المدينة من جديد. وكانت تلك خطة طموحة استلزمت مهارة عالية ونفقات باهظة. ولم يقد العثمانيون ببناء استحكامات معقدة كذلك سوى في أماكن قليلة أخرى. وبلغ طول السور الذي ما زال موجودا إلى الآن ميلين بارتفاع قرابة أربعين قدما. وأحاطت المدينة إحاطة تامة وكان به أربعة وثلاثون برجاً وسبع بوابات. وحينما انتهى بناء السور عام (١٥٤١م) أصبحت القدس محصنة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثمائة عام.

وأنفق سليمان القانوني أيضاً مبالغ كبيرة في نظام المياه بالمدينة فبنيت ست نافورات جميلة وشقت القنوات والبحيرات، وتم تجديد بحيرة السلطان جنوب غربي المدينة وأصلحت قنواتها. وشهدت المدينة ازدهارا جديدا حيث تم تطوير الأسواق وتوسيعها.

وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر تم تحويل القدس إداريا إلى متصرفية وضمت إليها "نابلس" و"غزة"، لزيادة عدد سكانها ولأهميتها الدينية. وكانت سلطة قاضي القدس ذات مدى منسحب يشمل المناطق من غزة إلى حيفا.

لم يهمل السلطان سليمان الحرم فرممه بالفيسفيساء خاصة الجزء الأعلى من الحائط الخارجي لقبة الصخرة وغلف الجزء الأسفل بالرخام. وبنت تغطية قبة السلسلة بـرخارف جميلة. كما بنى سليمان القانوني نافورة بديعة للوضوء في الفناء الأمامي

للمسجد الأقصى وكما أيد بناء أوقاف الحرم وبعض المدارس. وتنازل السلطان عن حقه في رسوم دخول الحجاج لصياح تمويل قراءة القرآن في قبة الصخرة لمدة عام واحد. وأصبحت الأوقاف التي تم إصلاحها مصدر عمل ودخل للأعمال الخيرية. وأنشأت زوجة السلطان القانوني تكية في القدس عام (١٥٥١م)، وبمجما كبيرا يشمل مسجدا ورباطا ومدرسة وخانا ومطبخا بخدم طلبة العلم والمتصوفين والفقراء ويقدم لهم وجبات طعام مجانية. وقد شملت أوقاف التكية عدة قرى حتى وصلت منطقة رام الله.

فقد تم إعادة ترميم قبة الصخرة في عهد السلطان محمد الثالث والسلطان أحمد الأول والسلطان مصطفى الأول. وأصدر السلاطين فرمانات عديدة خاصة بالأماكن المقدسة. وكان الباشاوات ملزمين بحفظ النظام في منطقة الحرم والتأكد من سلامة الأماكن الدينية ونظافتها. وكانت الوقف تستغل في عائدات أعمال الصيانة وكانت الحكومة أيضا على استعداد لإقتسام النفقات إذا استدعى الأمر. وظلت المدينة في القرن السابع عشر تستحوذ على الإعجاب. وساد الأمن والنبلا في كل أرجاء بلاد القدس الشريف. وقد زار الرحالة التركي "أوليا جلي" القدس

عام (١٦٤٨م) ووجد - كما قال - أن هناك ثمانمائة إمام وواعظ يعملون في الحرم والمدارس المجاورة ويتقاضون مرتبات، وكان هناك أيضاً خمسون مؤذناً وعدد كبير من مرتلي القرآن الكريم، كما وجد أن الزائرين المسلمين ما زالوا يسرون مواكبهم حول الحرم ويؤدون الصلاة في المواقع المختلفة. وقال إن أروقة الحرم امتلأت بال دراويش من الهند وفارس وآسيا الصغرى، حيث كانوا يرتلون القرآن طوال الليل ويعقدون حلقات الذكر ويتغنون بأسماء الله الحسنى على ضوء مصابيح الزيت الوامضة المتواجدة على طول الممرات ذات الأعمدة. وبعد صلاة الفجر كانت تعقد حلقات الذكر مرة أخرى في مسجد المغاربة في الركن الجنوبي الغربي من الحرم. وكان هناك خمسمائة جندي تحت إمرة باشا القدس وكانت أهم مهامهم الرئيسية مرافقة قافلة الحج الذاهبة من دمشق إلى مكة المكرمة كل عام.

وقد نصبت الدولة العثمانية على القدس حكاماً من أهلها مما زاد في الاهتمام بتعميرها وترميم ما تلف من مساجدها وخاصة المسجد الأقصى وقد تم تعيين أربعة مفتين. وخافظت القدس في العهد العثماني على مكانتها المرموقة وظلت مركز جذب للمتصوفين والعلماء. والجدير بالذكر أنه كان عدد العلماء في المدينة في القرن الثامن عشر أكبر من عددهم في القرن السابع عشر كما اتفق بعض العلماء مكتبات خاصة مهمة.

القدس وفن العمارة الإسلامية

العمارة الإسلامية في القدس هي امتداداً للعمارة الإسلامية العثمانية، والعمارة العثمانية حلقة مهمة من حلقات العمارة الإسلامية عموماً. نشأت العمارة الإسلامية -زمنياً- مع الهجرة النبوية وبناء المسجد النبوي في المدينة المنورة، وتعد حتى العصر الراهن، كما أن للعمارة الإسلامية امتداداً جغرافياً واسعاً يمتد من بلاد الملايو والبنغال وتايلاند والفلبين شرقاً إلى الأندلس غرباً وهذا الامتداد قدم.

وفي العصر الراهن تنتشر المنشآت الإسلامية في كافة أنحاء المعمورة. ولكن وجود بعض المنشآت لا يتم عن هوية إسلامية ما لم ترافقها العادات والأذواق والثقافات الإسلامية. بدأ نشوء المدن الإسلامية ببناء المسجد وما يحيط به من مساكن ومنشآت؛ كالقلاع وسبيل الماء والحمام والقناطر والجسور والمدارس والبيمارستانات والخانات والأسواق.

أصبحت المدينة الإسلامية مميزة للعالم، واضحة الهوية بعد الهجرة النبوية، ثم تكاملت في عهود الخلفاء الراشدين، وازدهرت العمارة الإسلامية في عهد الأمويين حيث استفاد البنّاؤون المسلمون من التطور العمراني الروماني البيزنطي، وتجلى ذلك المزج بين الفن المعماري الإسلامي والفن المعماري البيزنطي في الجامع الأموي بمدينة دمشق، والجامع الأموي بمدينة حلب، وقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس. ثم تطورت الفنون المعمارية الإسلامية في عهد العباسيين حيث انتشرت المدارس النظامية التي شيدها الوزير نظام الملك السلجوقي، ثم شُيدت المدرسة المستنصرية في بغداد في بداية القرن السابع الهجري، فبلغت بغداد آنذاك درجة رفيعة معيرة عن محتويات العاصمة الإسلامية التي استفادت من المؤثرات المعمارية البيزنطية والساسانية والسلجوقية والهندية. وبعد ذلك انتقلت عاصمة الخلافة العباسية إلى القاهرة التي أصبحت رمز العاصمة الإسلامية، واستمرت على تلك الحال حتى فتحها السلطان سليم الأول ونقل عاصمة الخلافة الإسلامية إلى مدينة إسطنبول سنة (١٥١٧م). فتطور فن العمارة الإسلامية العثمانية حيث جمع بين فنون العمارة الإفريقية والآسيوية والأوروبية، وتطورت العمارة الإسلامية العثمانية في شكل متلازم مع تطور الدولة العثمانية، واتسع نطاقها مع اتساع رقعة الدولة العثمانية. ■

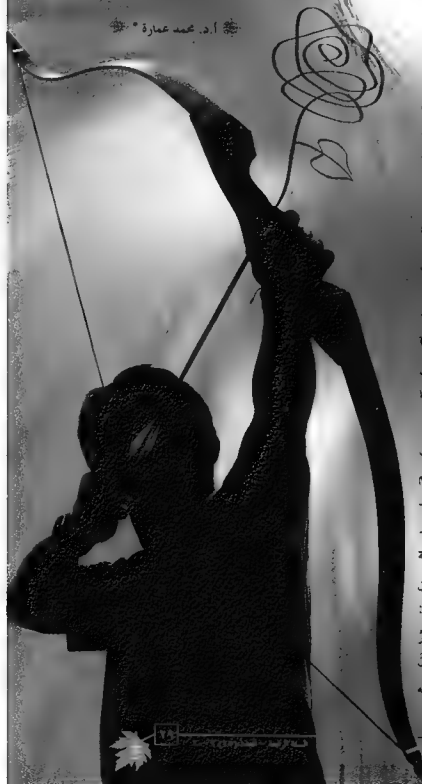
في الأسفار، وبين المعاريب، قُتِلَ عن رجال الطريق... هؤلاء لا
يُخذلون، ولا ينكصون... وإذا ما تَوَعَّزَتِ الطريق ومالَت واستوحشت،
فهم المؤتسئون المساندون، وعنك يذودون، ومعك كل صعب يقهرون...
...

أمام الفروسية الإسلامية

أ.د. محمد عمارة *

ف

في مكة ظهر الإسلام سنة ١٢ ق.هـ -
سنة ٦١٠ م. ولأنه «لَا إِكْرَاهَ فِي
الَّذِينَ» (البقرة: ٢٥٦) فقد كان المسلمون
دائماً يتركون لمن عداهم حتى من المشركين -فضلاً عن
الكتابيين- حرية الاختيار، يعلنون قول الله ﷻ: «لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» (البقرة: ٢٥٦)، «فَقَدْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
لْيُكْفُرْ» (النجم: ٢٩) لأن الإكراه يضر "تفاقاً" لا "إيماناً"!
ومع ذلك، فعلى امتداد ثلاثة عشر عاماً -هي عمر
الدعوة النبوية مكة- صلب المشركون مؤيدين، بقيادة ملا
قريش وصناديد الشرك فيها، كل أنواع العذاب على الدين
اعتدوا إلى الإسلام، وخاصة المستضعفين والفقراء والأرقاء.
ولقد عزل المشركون القلة التي آمنت -مع أهلهم-
وحاصروهم في "الشعب بني هاشم"، وقاطعواهم اقتصادياً
 واجتماعياً حتى أشرفوا على "هلاك" واضطر عدد من المسلمين
 إلى الهجرة -مرتين- إلى الحبشة، خلال تلك السنوات، فراراً
 بدينهم وأنفسهم من الاضطهاد والتعذيب.
ولقد تصاعد الحصار للدعوة، وزاد الاضطهاد للمؤمنين
 هماً، حتى دُفِعَت القلة المؤمنة دفعا إلى الخروج من ديارهم
 مكة، فأخذوا يتسلسلون إلى المدينة المنورة (يثرب) بعد
 أن اغتسبوا ثغر من أهلها (الأنصار). إلى دين الإسلام.
وعندما قرر ملا قريش، وصناديد الشرك فيها توجيه الضربة
 القاصمة إلى رسول الإسلام وإمام دعوة التوحيد محمد بن
 عبد الله ﷺ... وأخذوا في المكر والتآمر... وتقلب الحيارات:
 أقتلوه؟ أم يخبسونه؟ أم يخرجه من مكة؟ «وَإِذْ يَمْكُرُ
 بِالنَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
 وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (الأنفال: ٣٠)... أدن الله ﷻ لبيه

ورسوله بالمحررة من مكة إلى المدينة بعد أن تعاقده سنة ١ ق. هـ. مع الانتصار على إقامة الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة. فهاجر إليها سنة ١ هـ سنة ٦٢٢م، وأقام الدولة، التي ضمنت للدعوة وطنا، والتي تُسَمَّى بالدين، وتجرس هذا الدين.

لكن المشركين من قريش، وحلفائهم العرب واليهود لاحقوا المسلمين في مهاجمهم الجديد، يريدون القضاء على دعوة الإسلام وعلى الدولة التي أقامها المسلمون لحراسة الإسلام.

وهما.. أدن الله ﷺ للمؤمنين الدين فتوا في دينهم، وسُلت منهم أمراهم، وأخرجوا من ديارهم.. أذن لهم في القتال، ردا للعنوان المتواصل، ودفاعا عن الدين والوطن والدولة.. «أَوَدَّ لِدِينٍ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَجْمِهِمْ لَقَدِيرٌ» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُرَاطُكُمْ وَضَلَّوْا وَسَجَدُوا يُدْخِرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُبَشِّرَنَّ اللَّهُ مَن يَبْغِزْهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ غَرِيبٌ (مع ٣٩-٤٠).

وعلى امتداد سنوات الدعوة الإسلامية في حياة النبي ﷺ بالمدينة المنورة اضطر المسلمون إلى غسوس العديد من المعارك والمواقع والغزوات، بعد أن فرض عليهم المشركون هذا القتال -الذي هو كرههم-.. والذي لم يكونوا يطمنون للقاء فيه.. "لا تمنعوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاقبضوا، وأكثروا ذكر الله" (رواه الدارمي).

ومع عدالة "القتال الدفاعي" الذي اضطر إليه المسلمون.. ومع وقوفهم -في هذا القتال- عند حدود رد العدوان «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة: ١٩٠).. مع ذلك، فلقد وضع الإسلام لهذا "القتال الدفاعي" الضوابط والأخلاقيات التي صاغها رسول الله ﷺ "دستورا للفروسية الإسلامية" ظهر إلى الوجود، ووضع في الممارسة والتطبيق لأول مرة في تاريخ الحروب والقتال قبل أربعة عشر قرنا من الزمان:

«لا يجوز قتال قوم إلا بعد إعلائهم «وَرَبَّائِهِمْ تَخَافُ مِنْ فِزْمِ حَيَاتِهِ فَأَبِئْذٍ لِيَوْمِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلِينَ» (الأنفال: ٥٨).

ولقد طلق المسلمون هذا التشريع القرآني.. "فما قاتل رسول الله ﷺ قوما حتى يدعوهم" (رواه أحمد والطبراني). والقتال -قطط- ضد المقاتلين.. ولا يتوجه إلى المسالين غير المقاتلين من الكفار والأعداء.. ولذلك "لم يحرم رسول الله ﷺ عن قتل النساء والولدان" (رواه مالك). وسنن الإسلام والمسلمون "دستورا" لأخلاقيات الحروب

والقتال قبل أربعة عشر قرنا فحرم الخيانة في المعام، والسرقة

مُسَبِّحُ أَمْوَالِ الْمَحَارِبِينَ، وَحَرَّمَ الْغُرُ حَتَّى بِالْأَعْدَاءِ، أَثْنَاءَ الْقِتَالِ وَحَرَّمَ التَّمَثِيلَ بِمَثَلِ الْقَتْلَى، احْتِرَامًا لِكِرَامَةِ جَسَدِ الْقَتْلَى الْأَعْدَاءِ وَجَاءَتْ أَمْرًا الرَّسُولَ ﷺ لِلْمُقَاتِلِينَ تَقَرَّرَ مَعَالِمُ هَذَا الدِّسْتُورِ: "اعْرِضُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تَقَاتِلُوا مِنْ كَرَمِ اللَّهِ، لَا تَغْلُوا (تَغْوُوا) وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا" (رواه مسلم). كما أعطى هذا الدستور -دستور الفروسية الإسلامية- الأمن والأمان للرهبان والنساء والصبيان والشيوخ.. أي لكل من لا يخطر في قتال المسلمين. بل أعطى هذه الحرمة حتى للبيئة والمزروعات، أي لكل ألوان "العمران".

ولقد صاغ أبو بكر الصديق ﷺ -الخليفة الأول- الوصايا العشر لهذا الدستور، عندما قال لأمر جيشه "يُزِيدُ بِنَ أَبِي سَفِيَّانٍ" وهو ذاهب إلى الشام لتحريره من الغزاة الرومان:

"إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَسِبُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ، فَذَرِهِمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَسِبُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.. وَإِنِّي مَوْصِيكَ بِعَشْرٍ:

١. لا تقتل امرأة،
٢. ولا صبيا،
٣. ولا كبيرا هرمًا،
٤. ولا تقطع شجرة مثمرة،
٥. ولا تحرق عامرا،
٦. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لماكلة،
٧. ولا تحرق نخلا،
٨. ولا تفرقه،
٩. ولا تغفل،
١٠. ولا تبج (رواه مالك).

ولأن المسلمين قد جعلوا الحرب "جراحة مفروضة.. ومكروهة" «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ» (مذ: ٢١٦).. فلقد وقفت حميلة قتلى كل الغزوات -على عهد رسول الله ﷺ- تلك التي هُزِمَ بها العدوان.. وانتصر بها الإسلام -عند ٣٨٦ قتيلا- منهم ١٨٣ شهيدا مسلما.. و٢٠٣ هم قتلى المشركين..!! بينما أحصى الفيلسوف الفرنسي "فولتير" (١٦٩٤-١٧٧٨م) ضحايا الحروب الدينية النصرانية بين الكاثوليك والبروتستانت -أي داخل النصرانية الأوروبية- فقال: إنهم عَشْرَةُ ملايين أي ٤٠٪ من شعوب وسط أوروبا. ■

٥٥ كتاب ومفكر إسلامي / مصر.

الأبعاد الإنسانية في الأعمال الخيرية

✽ د. إبراهيم التومي ✽

الخيري في إطار نظرية العامة للمقاصد الشرعية: هنا تقدم محاولة لبيان مقاصد العمل الخيري التي تنقلنا إلى سائر الطبقات المعبولة بعد أن أوضحنا في المقال السابق بعضاً من المقاصد العامة للشرعية.

مقاصد الخير الإسلامي

العمل الخيري الإسلامي أوسع من مقاصده في الحرية، والتجديد، والسلام، الأمان، وعازية الفقر، وذلك فيما يلي بعض التفاصيل لكل مقصد من المقاصد الخمسة للعمل الخيري التي أوجدها في استنباطها، ويان ذلك كل منها بالعمل الخيري ذاته باعتباره

أهم ما يميز العمل الخيري الإسلامي عن غيره من الأعمال الخيرية التي تنوعت إلى جميع بني آدم ليسهم في تحقيق معنى عالمية الرسالة الإسلامية، ويبرز من بالعمل - وليس بالقول - فقط: على أن حاتم الأنبياء محمد ﷺ أرسله الله "رحمة للعالمين" وهذا فإن العمل الخيري الإسلامي مقصد عام وثابت من مقاصد الشريعة، وأعلى درجاته هي الغلبة التي هي أعلى مراحل تحقيق المقاصد العامة للشرعية.

هناك رؤى تحفز العمل الخيري الإسلامي في صيغة مساعدات إنسانية، وتقتصر على فئة من الناس دون غيرها، ولكن هذه الرؤى غير صحيحة، والصحيح هو ما أوضحه مقاصد العمل

٦١

مقصدا عاما، وبيان صلة العمل الخيري بمقاصده هو ذاته.

١- مقصد الحرية

هو أول مقاصد العمل الخيري الإسلامي وأعلاهها منزلة. ففي مقدمة الأهداف التي يتوجه إليها العمل الخيري أن يسهم في "تحرير" النفس الإنسانية من الأغلال التي قد تكبلها لسبب أو لآخر، وتعوق حركتها، وتقدر طاقاتها. بعض هذه القيود معنوي ينتج عن ارتكاب الذنوب والآثام، وبعضها مادي ينتج عن حب المال ويمكن شهوة التملك من الإنسان، وبعضها سياسي ينتج عن الحروب وصراعات القوة. ونتيجة لتلك الأسباب فإن بعض بني آدم تقضي عليهم الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشونها أن تكون حريتهم مقيدة معنويا ومنهم العصاة والمذنبون، أو مقيدة ماديا، ومن هؤلاء: الرقيق والفقراء واليتامى والمساكين والأسرى والجهلة والمرضى والمدينون؛ وفي جميع هذه الحالات يجب شرعا المساعدة في تحريرهم ورفع الإصر عنهم وتحطيم الأغلال التي وضعت عليهم؛ كي يكونوا محلا صحيحا للإيمان، وكي يكونوا قادرين على استقبال التكليف الشرعية وأدائها كما يريد الله ﷻ، لأن غير الحر يكون غير قادر قدرة الحر على إقامة التكليف الشرعية -أو هو ليس مثله علي الأقل- ولهذا يريد الإسلام أن يكون الإنسان حرا أولا، ثم يخاطبه بالأحكام الشرعية ويكلفه ما.

ولسائل أن يسأل: كيف يكون مقصد الحرية من مقاصد العمل الخيري؟ وكيف يسهم العمل الخيري في تحقيق هذا المقصد؟ وبجيب فنقول: دلت آيات القرآن الكريم على أن من أعظم القربات تحرير الأرقاء، ومن ذلك ما جاء النص عليه في سورة البلد وعبرت عنه بـ"فك رقبة". وللسامع قصر معنى فك الرقبة على "تحرير الرقيق" أو "عتق العبيد والإماء" كما ذهب أغلب المفسرين. فسورة البلد مكية، ومن الأهداف العامة للسور المكية ألما تمهد لاستقبال العقيدة الجديسة، ونهى النفوس كي تثبت فيها هذه العقيدة على صفحة نقية. وضمن هذه الغاية نعت آيات السورة على بعض كبار مكة الذين أنفقوا أموالهم الكثيرة للعبادة والمفاخرة ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لِبَبَاءٍ﴾ (الذ:٦)، فلما منهم أن مجرد إنفاق المال الوفير يضمن لهم الفوز والنجاح. ولكن لما لم يكن هذا الإنفاق متضمنا "فك الرقاب" خاب سعيهم. وعبر القرآن عن هكنا إنفاق بـ"الإهلاك" إظهارا لعدم الاكتراث. والنتيجة هي أن من أنفق ماله دون أن يخص جزيا منه للمشاركة في فك الرقاب؛ أي تحريرها، فلن يكون من الناجين.

يقول الإمام محمد عبده في تفسيره: "ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حد التواتر، فضلا عما ورد في الكتاب، وهو يرشد إلى ميل الإسلام إلى الحرية، وجفوته للأسر والعبودية".

فك الرقبة بالمعنى الشامل

ونضيف إلى ما سبق أن عموم دلالة "فك الرقبة" لا يقتصر على تحريرها من أسر العبودية والرق بالمعنى الاصطلاحي الذي قصده أغلب المفسرين والفقهاء -وكان أكثر الرق قديما بسبب الحروب- وإنما يشمل أيضا فك الرقبة من كل ما يقيدها؛ فكها من قيد الجهل؛ فالجهل يقيد حرية الإنسان، كما يقيد الرق حريته. وفك الرقبة يكون أيضا من قيد المرض؛ فالمرض يقيد على حرية الإنسان وحركته، وقد يقيد أو يمنعه من الاستمتاع بكثير من الحريات التي لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا بها. ويكون فك الرقبة من قيد الدين؛ فالدين يقيد الحرية أيضا وتستذل المدن. وأخيرا؛ وليس آخرًا: يكون فك الرقبة من قيود الاستبداد التي تمارسها السلطات الطاغية؛ سواء كانت سلطة التقاليد والآباء الأولين أو الحكام المتجبرين أو الحرافات والأوهام والأساطير؛ التي تستذل الكبير وتستردل الصغير. وتلك هي أهم الحالات الاجتماعية التي يكون بعض بني الإنسان عرضة لها في كل زمان ومكان. وقد صفت آيات سورة البلد الأعمال التي تستهدف فك الرقاب ضمن "أعمال الخير" الطوعية التي يقوم بها الإنسان باختياره وفطرته، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَهَذِهِ نُتْعُكَ﴾ (الذ:١)، أي طريق الخير الذي يشمل مثل الأعمال المذكورة، وطريق الشر المقابل لذلك. ولما كان الإسلام متشوقا إلى الحرية، فقد جعل للمساورة في "فك الرقبة" بالمعنى الواسع الذي ذكرناه من أفضل الأعمال الخيرية الطوعية؛ ولهذا أكثر المسلمون على مر التاريخ من بذل الصدقات، وتخصيص قسم معتبر من ريع الأوقاف للإتفاق على التعليم والعلاج وعتق الرقيق وافتداء الأسرى من يد الأعداء حتى لا يصيروا رقيقا، ومساعدة أصحاب المغارم والديون. ونجد في آراء واجتهادات علماء السلف الكبار من أمثال الإمام أبي حنيفة ما يدل على إدراكهم العميق للحرية باعتبارها جوهر الرسالة الإسلامية إلى الإنسانية كلها؛ فمن غير الجائز عند أبي حنيفة -مثلاً- الحجر على السفينة، والحجر نوع من أنواع تقييد حرية الإنسان في التصرف. ويعمل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر إهدار لأدمية هذا السفينة؛ ويقول: إن الحجر عليه "إلحاق له باليهائم"، والضرر الإنساني الذي يترتب نتيجة الحجر عليه

أكبر بكثير من الضرر الذي يترتب على سوء تصرفه في أمواله، ولا يجوز دفع الضرر الأقل بضرر أكبر منه.

٢- مقصد التمدين وعمار الأرض

يسهم العمل الخيري في تحقيق درجة أرقى من التمدن الإنساني ورفع كفاءة المجتمعات في إعمار الأرض. ويأخذ إسهام العمل الخيري في تمدين المجتمعات صوراً متعددة: منها ما هو مادي في شكل تبرعات ومساعدات تعين غير القادرين على تحسين مستوى معيشتهم، ولا تتركهم هباءً للمرض أو للجهل أو للفاقة والعجز، ومنها ما هو غير مادي في شكل مساهمات معرفية وعلمية تهدف إلى تنوير المجتمع ورفع قدرات أبنائه بصفة عامة، وغالباً ما كان تمويل إنتاج العلم والمعرفة على حساب العمل الخيري تحديداً في الاجتماع السياسي الإسلامي إلى ما قبل نشوء الدولة الوطنية الحديثة.

ويمكننا القول باطمئنان: إن أغلبية صور الأعمال الخيرية التي أسهمت في "تمدين" المجتمعات الإسلامية، وفي بناء حضارتها الشامخة، قد تجلت في "نظام الوقف" في معظم مراحل تاريخ هذه المجتمعات. فمن خلال الأوقاف ويتمويل منها نشأت أغلبية مؤسسات العلم والثقافة داخل المساجد وخارجها في صورة مدارس ومعاهد، وكليات جامعية للمتخصصين، ودروس ومكتبات عامة. ومن بين أولئك الذين تلقوا تعليمهم في تلك المؤسسات الخيرية نخرج رواد كثيرون في مجالات علمية وتطبيقية متنوعة، شملت الطب والهندسة والكيمياء والزراعة والصناعة والفلك والصيدلة، إلى جانب مختلف الفنون والآداب والمعارف النظرية الأخرى.

العمل الخيري الإسلامي ليس "مرحلة أولية" من مراحل تطور العمل الاجتماعي الطوعي المعني بالشأن العام، وإنما هو ركن أصيل في بناء المجتمع وفي عديده وبناء تقدمه العلمي والمعرفي، كما أنه يتسع معناه لمختلف المراحل التي يشيرون إليها. وقد أثبتت التجربة التاريخية أن تطبيقاته تشتمل مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الأعمال الإغاثية -ولها أهميتها التي لا يحد فيها أحد- والأعمال التنموية، وأنشطة التأهيل والتمكين، والدفاع عن الحقوق، وتحصيل

الحقوق الأساسية، والدفاع عنها. ولمة العديد من الأدلة والبراهين التي تثبت صحة ما نذهب إليه. فالمدارس والمستشفيات والمشاغل ومراكز التدريب المهني، ودور الإيواء، وكثير من الأشفال العامة (الطرق والقطار وقنوات المياه والإضاءة...) إلخ كل ذلك أسهمت الأعمال الخيرية الإسلامية في تشييده وتحول العمل الخيري في هذه الحالات وفي غيرها إلى نظام مؤسسي متكامل الأركان إدارياً واقتصادياً وقانونياً، وتجسد في "نظام الوقف".

٣- مقصد السلم الأهلي

يعزز العمل الخيري حالة السلم الأهلي بين الفئات الاجتماعية المختلفة بطرق متعددة، لعل من أهمها أن حصيلة المبادرات الخيرية تشكل شبكة من العلاقات التعاونية، وتدعم

روح الأخوة والراحم والتعاطف في الاجتماع السياسي الإسلامي بصفة عامة. وإلى ذلك أشار العلامة ابن عاشور حيث يقول:

"عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة، الخادمة لمعنى الأخوة؛ فهي مصلحة حاجية وتحمسية جليلة، وأثر خلق إسلامي جميل؛ فيها حصلت مساهمة المعوزين وإغناء المقترين وإقامة الجرم من مصالح المسلمين".

وإذا كان الإنسان "ذنباً" لأخيه

كما يرى بعض فلاسفة النهضة الأوربية الحديثة مثل "توماس هوبز" مثلاً، فهو أخ

للإنسان في الرؤية الإسلامية؛ يسعى لإسعاده ويتعاون معه على عمل الخير، وعزم عليه أن يتعاون معه على الشر أو الإضرار بالخير. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ٢٤).

وقد تكررت وصايا الرسول ﷺ التي تحض على فعل الخير لنفع الناس -مطلق الناس- قال ﷺ: "خير الناس، أنفعهم للناس" (رواه الطبراني والبيهقي).

كما حض النبي على المبادرة بفعل الخير ولو كان شيئاً بسيطاً جداً، ومن ذلك قوله ﷺ: "لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق" (رواه مسلم)، وقوله: "اتق النار ولو بشق تمرة" (متفق عليه)، واعتبر الرسول ﷺ أن من الصلقات التمسك في وجه

مقصد

الحرية هو

أول مقاصد العمل الخيري

الإسلامي وأعلامها منزلة. ففي

مقدمة الأهداف التي يتوجه إليها العمل

خيري أن يسهم في "تحرير" النفس الإنسانية

من الأغلال التي قد تكبلها لسبب أو

آخر، وتغرق حركتها، وتهلك

طاقاتها.

الأخر، فقال: "تبسمك في وجه أعيك لك صدقة" (رواه هيردي)، وغير ذلك كثير من الأحاديث الشريفة التي تركز على المبادرة بعمل الخير بشكل عام، وتنبه إلى ضرورة أن ينتشر على أوسع رقعة ممكنة من النسيج الاجتماعي عبر المبادرات التي يستطيع أن يقوم بها كل إنسان مهما بلغ ضيق ذات يده؛ إذ أرشد ﷺ إلى كثير من المبادرات الخيرية قليلة التكلفة (شئ غرمة)، أو التي لا تكلف شيئا ماديا يذكر (وجه طلق) أو (البسمة الصدقة)؛ وذلك لما لهذه المبادرات الخيرية المتنوعة في قيمها المعنوية والمادية من تأثير كبير في إشاعة جو من الطمأنينة والسلام والأمن بين أعضاء المجتمع مهما اختلفت مواقعهم الوظيفية، ومهما تباينت مراتبهم الاجتماعية. ومن ذلك ومن مثله عرفنا أن من مقاصد العمل الخيري الإسهام في تعزيز السلم الأهلي، وتقوية شبكة العلاقات التعاونية بين أبناء المجتمع.

ويسهم العمل الخيري في تحقيق مقصد "السلم الأهلي" بصور أخرى متعددة، منها: المسارعة إلى إزالة نقاط التوتر من المجتمع، ودفع الحراك الاجتماعي.

بالنسبة للمسارعة إلى إزالة نقاط التوتر من المجتمع، نجد أن العمل الخيري يسهم فيها بشكل مباشر؛ وذلك في أوقات الأزمات التي قد يتعرض لها المجتمع، أو عند وقوع الكوارث والأوبئة التي قد تصيب فئة أو أكثر من فئات المجتمع. وهنا تظهر أهمية الأعمال الخيرية الإغاثية التي تقدم المساعدات العاجلة من كساء وغذاء وماوى وإسعافات أولية وما شابه ذلك.

ويحدث العمل الخيري أثره الإيجابي ليس فقط في الوسط الاجتماعي الذي يقدم له الفرد مبادرته الخيرية، وإنما على معنويات فاعل الخير نفسه؛ إذ يكون عمل الخير سببا من أسباب سعاده في الحياة، وتركبة نفسه وانسراح صدره وتقوية حبه للآخرين، والسعي في جلب النفع لهم، ودفع الأذى عنهم.. إلى جانب أن عمل الخير يشعر فاعله بمكانته ودوره في محيطه الذي يعيش فيه، ويدعم إحساسه بأن لديه مقدرة -حتى وإن كانت محدودة- على مواجهة مشكلات مجتمعه والإسهام في إصلاحه. وأما عن أثر العمل الخيري في دفع الحراك الاجتماعي،

فيتحلى بشكل واضح في نظام الوقف. وقد كشفت التجربة الحضارية الإسلامية عن أنه كلما زاد العمل الخيري وتشعبت موارده وتعددت مؤسساته والخدمات العامة التي توفرها، قل نطاق الاستبعاد الاجتماعي لبعض الفئات بسبب الفقر أو العجز، وتراجعت بالتالي فرص القلاقل والنزاعات الأهلية والانقسامات الأهلية، وتعزز الاستقرار، ونهأت فرص الإبداع والابتكار.

٤- مقصد محاربة الفقر

العمل الخيري يختلف صوره هو أحد السياسات الاجتماعية التي تستهدف القضاء على الفقر، وتسعى بشكل دائم ومستمر لتخفيف منابه، وإخراج من يدخل في دائرته، وإعادة إدماجه في دورة العمل والإنتاج؛ كي يصبح معتمدا على ذاته، مسهما في بناء مجتمعه وفي مساعدة غيره،

خاصة أن علة الفقر تصحبها علل أخرى كثيرة مثل الجهل والمرض والبطالة والجريمة. وهي علل ذات آثار سلبية، تدمر قدرات المجتمع، وتوقفه عن التطور والنمو. ويسعى النظام الإسلامي عامة إلى اجتثاث الفقر من المجتمع بوسائل متعددة، وكلما نبتت بوادر جديدة للفقر -وهذا أمر يتكرر ولا يمكن تجاهله- أسرع إلى محاصره وتخفيف منابه. والمثل الأعلى للمجتمع الإسلامي من هذه الزاوية هو أن لا يكون فيه فقراء.

إن أول مصرف للزكاة المفروضة هم "الفقراء والمساكين" (البقرة: ٢٠). ووردت الزكاة في ٣٢ موضعا في القرآن الكريم، منها ٢٧ موضعا جاءت مقرونة بالصلاة، ووردت في أكثر من ٨٠ موضعا إذا أضفنا إلى ذلك المصطلحات الأخرى التي تشترك معها كليا أو جزئيا في المعنى مثل النفقة والصدقة التي استعملت للحض على معالجة مشكلة الفقر على وجه التحديد. إلى جانب الزكاة المفروضة حثت شريعة الإسلام على المبادرة بالأعمال الخيرية الطوعية للإسهام في مواجهة مشكلة الفقر، ومن أهم صور هذه الأعمال الخيرية: الصدقة التطوعية والوقف والهبة والانتفاع بفائض رؤوس الأموال والمنح التي تعطي لغير القادرين

العمل
الخيري الإسلامي ليس
"مرحلة أولية" من مراحل تطور
العمل الاجتماعي الطوعي المعني
بالشأن العام، وإنما هو ركن أصيل في بناء
المجتمع وفي تمدينه وبناء تقدمه
العلمي والمعرفي..

بدون تخصيص فوائد منهم (القرض الحسن). ومن ذلك كله عرفنا أن محاربة الفقر مقصد أساسي من مقاصد العمل الخيري. وتحتل في ميدان مكافحة الفقر الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للعمل الخيري الذي يثاب فاعله بالأجر الجزيل من رب العالمين. ويحتل تراثنا الفقهي بمطارحات عميقة حول مشكلة الفقر المسائل والمشاكل التي ترتبط به؛ بل بتعريف الفقر ما هو؟ مروراً بكيفية قياسه وما أهم مؤشرات، وكيفية مواجهته، وصولاً إلى مناقشات فلسفية عميقة حول المفاضلة بين الغنى والفقر، وأيهما بحاجة إلى الآخر: الغنى إلى الفقر، أم الفقير إلى الغنى؟ أم إن كلا منهما بحاجة إلى الآخر؟ ومن الملفت للانتباه أن ما تناولته البحوث والدراسات الاقتصادية الحديثة تحت عنوان معضلة قياس الفقر، وكيفية تحديد "خط الفقر"، قد تناولها فقهاء الإسلام منذ قرون طويلة حلت، فالحسن البصري وأبو عبيدة مثلاً كانا يحددان ما نسميه اليوم "خط الفقر" برصيد نقدي مقداره أربعون درهماً، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "لا يسأل رجل أوقية أو عدلاً إلا سأل الخلفاء" (رواه أحمد والبيهقي). وذهب الخنيفة إلى أن الفقير هو من يملك أقل من نصاب الزكاة؛ ربع أو خمس النصاب كما قال البصري وأبو عبيدة، والمساكين عندهم هو من لا يملك شيئاً. أما الطبري ف يرى أن الفقير هو المحتاج المتعفف. وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: إن معنى الفقر مرتبط بمستوى الكفاية، ومدى نلبية احتياجات الإنسان الأساسية.

وتجنى من قدام العلماء من اهتم بتحليل ظاهرة الفقر تحليلاً اجتماعياً واقتصادياً؛ بل ونجد في كتب التراث بحثاً شبه ميدانية تتضمن معلومات وآراء تساعد على فهم الأبعاد المختلفة التي تنطوي عليها مشكلة الفقر، وكيف تؤثر على بعض الفئات وخاصة العلماء والمثقفين، وكيف تؤثر أيضاً على مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

وسائل محاربة الفقر

وللفقر صلة وثيقة بالفقر، وليس فقط بالجهل والمرض. ولهذا كان "القصدي للفقر" في مقدمة أولويات العمل الخيري في الممارسة الاجتماعية في الاجتماع السياسي الإسلامي، وتجلى ذلك بأوضح ما يكون في نظام الوقف الإسلامي عبر أغلب مراحل التاريخ. وبفضل تراكم الخبرات الاجتماعية في ممارسة العمل الخيري تبلورت أربع وسائل لتنظيم إسهام العمل الخيري في محاربة الفقر، واحتضنت كل وسيلة بشرية أو أكثر من شرائع الفقهاء.

١- المساعدات النقدية التي تقدم للفقراء موسمياً، وخاصة في الأعياد والمناسبات الدينية، أو تقدم لهم في أوقات حاجتهم إليها.

٢- المساعدات العينية التي تشمل: الطعام، الماء، والكساء، وبعض أدوات الإنتاج البسيطة، والدواء، والملأى أحياناً، وهي تقدم للفقراء والمعوزين موسمياً أيضاً أو في أوقات حاجتهم إليها؛ شأن المساعدات النقدية.

٣- المساعدات المؤسسية؛ وتقصد بها تلك المساهمات التي يقوم بها فاعلو الخير من أجل دعم أو تمويل أو إنشاء مؤسسات تقدم خدمات عامة مثل: المساجد والمدارس والمستشفيات ومستوصفات العلاج ودور الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها للأيتام والعجزة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

٤- المساعدات الفنية، وتشمل ما يتطوع به فاعلو الخير من خبرات واستشارات ومشاركات يقدمونها بدون أجر مادي، ويسهمون بها في تدريب وتأهيل الراغبين في العمل ولكنهم غير قادرين على تحمل نفقات التأهيل المهني اللازم لدخولهم سوق العمل. وجرى تمويل هذه المنظومة الخيرية عبر طرق متعددة منها: الزكاة والوقف والوصايا والخيرية والنذور، والكفارات، والصدقات التطوعية الأخرى. ■

(٥) أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة / مصر.

المصادر

- (١) الأعلام الكاملة، للإمام محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٦.
- (٢) مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق، لمحمد سليم العوا (محرر)، مؤسسة العرفان للتراث الإسلامي، لندن، ٢٠٠٦.
- (٣) الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة.
- (٤) أعمال ندوة "مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلامي"، بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (٥) إسهام الوقف الإسلامي في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، في: الحلقة الاجتماعية القومية، إبراهيم البيومي غانم، القاهرة، العدد: ٢، للجلد: ٤٤، مايو ٢٠٠٧.
- (٦) مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، مكتبة الاستقامة، تونس، ط١: ١٣٦٦هـ.
- (٧) الحرمان والتخلف في ديار المسلمين، لنيل صبحي الطويل، كتاب الأمة، قطر، ط٢، ب، ٥، ٧٥.
- (٨) شبهات حول الإسلام، لمحمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (٩) الاكتساب في الرزق المستطاب، لمحمد بن الحسن الشيباني، تلخيص محمد بن سائلة، حلية غلة الأزهر - جمادى الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- (١٠) الفلاحة والمفلوكون، لشهاب الملة والذي أحد بن علي الدلحي، تقدم: زيب محمود الخنيزي، لجنة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ٢٠٠٣.

السَّلم في الإسلام

مصدره وضماداته

أ. د. محمد سعيد رمضان البطوي*

يقول الله ﷻ في محكم كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كُلَّ فَإِ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ٢٠٨)

هذه دعوة صريحة واضحة من الله ﷻ، موجهة إلى عباده المؤمنين أن يقيموا علاقاتهم بعضهم مع بعض على أساس من البر والسلم. وجاء التعبير عن ذلك بكلمة «ادْخُلُوا» الدالة على الأمر بالتوجه إلى هذا المبدأ الإنساني الشامل، بطوعية ورغبة ذاتية وقناعة داخلية. ولكن لماذا جاء الأمر موجهاً إلى المؤمنين دون غيرهم؟ لماذا لم يقل مثلاً: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة؟

والجواب: أن الإنسان -بمقتضى ما رُكِب فيه من الرغبات والأنايا- يحب الأثرة والخضوع للأهواء- ميال إلى التنافس مع الآخرين وإلى الأثرة وحُب الانتصار للذات. وهي في مجموعها طباع تبعث على التصادم، وتوتر العلاقات، والحُصام وسفك الدماء، بدلا من التآلف والمسالمة والسر في طريق التعاون والإيثار. وهو ما قد تنبأت به الملائكة عندما قالوا لله ﷻ، فيما قص علينا البياان الإلهي من كلامهم: ﴿اتَّخِذْ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ (البقرة: ٣٠).

فما الذي يذيب في كيان الإنسان هذه الرغوات، وما الذي يحيل مشاعر الأنايا في كيانه إلى غريزة، ويحيل الأثرة إلى إيثار، والحُصام إلى ألفة، والتصادم إلى مسالمة وتعاون؟

إن الذي يقضي على ذلك كله في كيان الإنسان، يقظة الفطرة الإسلامية بين جوائحه، ولن تستيقظ هذه الفطرة بين جوائحه ولن تعمل عملها في القضاء على تلك الطباع إلا بتور

من الهداية الإسلامية. فمن لم يكن قد استضاء كيانه العقلي والوجداني بعد بقبس وهاج من هذا النور، هيهات أن يتقار لمن يدعو إلى الدخول في ساحة السلم مع الآخرين، متخليا عن رعوناته وعصبية وأهوائه.

فمن أجل ذلك توجه الخطاب الرباني الأمر بالدخول مع الآخرين في ساحة السلم هذه، إلى المؤمنين بالله دون غيرهم. ومن المعلوم أن الإيمان بالله أعص من الإسلام. فكل من آمن بالله تعالى لابد أن يكون مسلما له، ولكن ليس كل من كان مسلما لله في ظاهره مؤمنا بالله -بالضرورة- في باطنه، إذ قد يكون منافقا. غير أن فينا من قد يسأل: فما هو مصدر تأثير الاستسلام الداخلي لسلطان الله ووحديته في النفس، على مد رواق السلم الخارجي بين الناس بعضهم مع بعض؟

والجواب: أن من عرف الله الحق واحدا متصفا بكل صفات الكمال منها عن كل صفات النقصان، عرف نفسه عبدا مملوكا له ﷻ. فإذا استقرت هذه المعرفة في وعي الإنسان ووجدانه، تذب كيانه وغاضت رعوناته وغابت أنانيته في ضرام خشيتها وتعظيمه لمن هو عبده ومملوكه.. وتلك هي التزكية التي يركز عليها كثير البياان الإلهي في القرآن، بأسلوب الأمر آنأ، وبأسلوب المدح لمن اشتغلوا بتزكية نفوسهم آنأ آخر.

إن صاحب هذه المعرفة المستقرة في عقله والمهيمنة على وجدانه، يصبح رباني التصرف والسلوك، فلا يقوم ولا يقعد ولا يعطي ولا يأخذ ولا ينطق ولا يسمع إلا بالله ﷻ، لأنه على يقين تام بأنه كتلة ضعف وعجز وذلل وفقر، لا يتأتى منه شيء، ولكنه بالملد

الإلهي يغدو قادراً على كل شيء، وبالمثل الإلهي يتقلب في أعمال السوق وبجاراتها وصناعاتها، وبالمثل الإلهي يعقل وينطق ويصبر ويسمع. ولعل هذا من بعض معاني كلام الله في الحديث القدسي: "وما يزال عبيدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذ بي لأعينه" (رواه البخاري). فلتتأمل في حال هذا الإنسان الرباني ونظرة إلى عباد الله وطريقة معاملته لهم، وهو يقرأ قول الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَزَوَّجْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠)، وهو يقرأ أو يسمع حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الخلق كله عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده" (رواه أبو هريرة والبيهقي). لا ريب

أنه ينظر إلى المؤمنين المستقيمين من عباد الله نظرة توقير وحب، ويعطيهم من نفسه وإمكاناتها كل عون، وينظر إلى الفاسقين والتالفين والضالين - على اختلاف فئاتهم - نظرة إشفاق ورحمة، ويذهب في نصيحهم بدافع من الرحمة بهم والغيرة عليهم كل مذهب. فإن هم استجابوا فرح باستجابتهم، وإن هم أعرضوا عنه وركبوا رؤوسهم دعا الله بالهداية لهم.

ولقد كان أول وفد وفد إلى رسول الله من الحبشة ليعلم أفرادَه تجديده إيمانهم بالله ووحدانيته ورسله، من هؤلاء الربانيين الذين ينظرون إلى عباد الله - أياً كانوا - هذه النظرة.. فقد أقبل إليهم المشركون بعد خروجهم من عند رسول الله، ساجدين شاكين، وقال لهم أبو جهل: ما رأينا ربك أحق منكم، أرسلكم قومكم تعلمون خير هذا الرجل فلم تطعوا بمجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم! فقالوا: "سلام عليكم لا نبأهكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، ما نأل أنفسنا خيراً" (رواه ابن إسحاق). ولو أن رجال هذا الوفد تلقوا مسخريه المشركين وشتماتهم، بطباعتهم ومشاعرهم البشرية بعيداً عن الاصطباغ بمحققة العبودية لله، لبادلوهم الشتمات بمثلها بدلاً من السلام الذي قابله به. ولتحكمت بهم حظوظ النفس وعوامل الانتصار للذات.

الخلق عيال الله

ولقد ذكرنا في سورة العالم الرباني الجليل سيدي الشيخ معروف الكرخي، أنه كان يسير ذات يوم مع ثلة من تلاميذه على شاطئ دجلة، فرأى أحدهم في داخل حجر دجلة سفينة عليها ثلة من

الشباب يقصفون ويلهون، فقال للشيخ: يا سيدي ألا ترى إلى هؤلاء الفاسقين الضالين، ادع الله عليهم. فرفع الشيخ يده قائلاً: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتكم في الدنيا فأسألك أن تدخل السرور على أفئدتكم في الآخرة أيضاً. إنه لم يكن ينظر إلى أولئك الذين كانوا يمارسون المحن واللهم، بعين بشريته التي من شأنها أن تخطط الانتصار لدين الله بالانتصار للنفس ورعوناتها وأنايتها، ولكنه كان ينظر إليهم بمنظار عبوديته لله خالصة عن الشوائب.. وحقيقة العبودية لله رَحْمَ بينه وبين الناس جميعاً على اختلاف توجهاتهم، فكان الشأن في هذه الرحمة أن تبثه على الرحمة بهم والشفقة عليهم، ومن ثم توجه إلى الله لهم بهذا الدعاء. وهو - كما نلاحظ - دعاء لهم بالهداية والمغفرة، لأن الله لن يدخل على أفئدتكم السرور في الآخرة إلا لأنه قد هداهم وعفا عنهم في الدنيا. أرايتم إلى هذا السَّلم الذي انبثق من إيمان المؤمنين الصادقين بربوبية الله الفرد الصمد لهم، ومن ثم بعبوديتهم لله ﷻ، فنظروا إلى الأسرة الإنسانية كلها من خلال قول رسول الله في الحديث الذي سبق ذكره: "الخلق كله عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده"، فظهرت قلوبهم بذلك من الشجاعة والبغضاء والعصية للذات، وغدت بذلك وعاء لمحبة الله ﷻ، ثم تفرغت عن جذع هذه المحبة القدسية فروع لا حصر لها من محبة عباد الله والشفقة عليهم والرأفة بهم... أقول أرايتم إلى هذا السَّلم الذي انبثق سلطانه من إيمان هؤلاء المؤمنين بالله ﷻ، أفكان من الممكن انبثاقه من نفوس أناس لم يحمين عليها حقائق الإيمان بالله، ومن ثم لم تصطبغ بعد بصيغة العبودية لله؟ إن الخطاب الرباني مهما توجه إلى هؤلاء الناس أمراً لهم بالدخول في السلم، فإن الاستجابة لن تكون للأمر الصادر من لدنه، وإنما تكون الاستجابة لرغائب أهوائهم وعصبياتهم، ولوحي استكبارهم على الآخرين. وهي في مجموعها رعونات لا يذيعها إلا مشاعر العبودية لله ﷻ.

لماذا شرع الجهاد القتالي

لعل في الناس من يقول: فإذا كان الإيمان بالله هو المدخل الذي لا بد من السلم، وإذا كان الإسلام إنما جاء لمدِّ رواق السلم في العالم، فلماذا شرع الجهاد القتالي إذن؟ ولماذا توجهت جيوش

المسلمين بأسلحتها إلى كل جهات العالم؟

والجواب: لماذا كان القصاص هو الشرعة التي لا بد منها لحماية الحياة؟ لماذا كان العقاب هو السبيل الذي لا بد منه

للقضاء على الجريمة؟ رواق السلم العالمي محمد بأمر من الله ﷻ، وضمانات بقاءه ورسوخه مشروعة، صدر الأمر الإلهي برعايتها والسهر على تنفيذها. وإن من الضمانات لبقائه الضرب على يد كل من أراد بهذا الرواق سوعا وتوجه إلى العيث به.

إن الجهاد القتالي الذي شرعه الله ﷻ، لم يقصد به يوما ما التضيق من الحريات التي يتمتع بها الناس، ولم يقصد به جرّهم عنوة إلى معتقد لا يريدونه، أو نظام لا يستغيثونه، وإنما شرعه الله تحميها لساحة السلم أن لا تمتد يد العيث بها، وأن لا ينتقص من أطرافها، أليس في الدنيا طغاة يطمعون بحقوق الآخرين ويستعملون إمكاناتهم وقوتهم في اقتناصها، كم من أوطان لمستضعفين احتلت، وكم من أموال لهم اغتصبت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من حريات صودرت. فما هي العين الساهرة التي لا بد منها لحراسة الأوطان والأموال والأعراض والحريات؟ إنما الشريعة الإسلامية الغراء التي ابتعث بها خاتم الرسل والأنبياء. لقد فتحت بلاد الشام ومصر وغيرها، ولكن هل كان معنى فتح كل منهما إلا طرد المستعمر المحتل الذي جاء من وراء البحار يحتل أرض مصر والشام ويسيطر سلطان قهوه وعتوه على أصحاب تلك الأوطان؟ وهل عرفت الدنيا أناسا أسعد من أهل مصر والشام بذلك الفتح الإسلامي الذي حرر رقابهم وأرضهم من طغيان الاحتلال الروماني، وأعساد إليهم حرياتهم الضائعة؟ ولكن أفكان من الممكن استعادة الحقوق إلى أربابها وطرد العدو المحتل، إلا عن طريق القهر الجهادي؟ إنما شرعة العقاب والقصاص، هي الضمانة التي لا بد منها لحماية الحقوق وحراسة الحريات. وهنا معنى من معاني قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (بقرة: ١٧٩).

لقد أنزل عمر بن الخطاب ﷺ - وهو أمير المؤمنين - العقاب الصارم، على ابن عمرو بن العاص ﷺ، لأنه حاول أن يستنهين بحرية شاب من أقباط مصر، وأصاب يرشاش ذلك العقاب والده أيضا قائلا: "متى استعبدتم الناس وقد ولعتم أمهاتهم أحراراً؟" أفكان عمله هذا حماية للسلم الذي جاء الإسلام لرعايته وتحصينه، أم كان انتهاكا للسلم وانتقاصاً من أطرافه؟

إن البيان الإلهي ينهي في القرآن عن الإفساد في الأرض، ويحذر من الإفساد فيها، ويأمر بالضرب على يد المفسدين في الأرض، ويكرر هذا التحذير والبيان في كل مناسبة. من ذلك قوله تعالى خطاباً لقارون: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (النصر: ٢٧). وقوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَغْيُ بِمَا كَتَبْتَ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١). وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْجَهَنَّمَ﴾ (وإذا تولى سقى في الأرض يَفْسِدَ فيها وَيَهْلِكُ الْحَزَنُ وَالتَّلَّ وَالتَّلَّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقرة: ٢٠٤-٢٠٥).

فما هو المراد بالفساد في الأرض؟ إن المراد به - باختصار، وبكلمة جامعة - العيث بمقومات السلم وضماناته في المجتمع. وصور ذلك كثيرة ومتنوعة، وكلها يندرج تحت معنى الظلم وانتهاك قدسية الحقوق.

أليس من مقتضى حراسة السلم والسهر على تحقيق عوامله ومقوماته، الضرب على أيدي العابثين به، والمستمرئين لحقوق الآخرين والمعتين في إهلاك الحرث والنسل كما قال الله؟ ثم أليس من أعجب ما يُذهل العقل أن تسمى حراسة السلم العالمي عن طريق حراسة العدالة والضرب على أيدي المترصين بمقومات السلم، ظرفا وإرهابا؟ وأن يسمى إلهاب البلاد المظمتة الآمنة بنيران الحروب الكيدية المصطنعة والعمل على الإيقاع بين الإخوة المتالفين المتعاونين حماية للسلم ومقاومة للإرهاب؟!

وحصيلة القول

أن الإنسان لو لم يكن منذ أقدم العصور يحمل داخل كيانه أنفالا من الرعونات النفسية، للمنظمة في العصبية والأنانية والرغبة في اقتناص حقوق الآخرين ما وسعه ذلك، لما حمله الله أمانة الإيمان بالله واليقين بعبوديته وعملوكيته لله، وأمانة الالتزام بالشرعة التي فرضها عليه، لتكون الأداة التي تمكنه من التحرر من تلك الآفات والرعونات النفسية، ومن ثم تيسر له سبيل السعي إلى مد رواق السلم العالمي عصمنا بسور العدالة وحماية الحقوق.

وأن حب الطغيان واقتناص الحقوق والإفساد في الأرض لو لم يكن الطبع الملازم لكثير من الناس في كل عصر، لما شرع الله الجهاد القتالي، لعدم وجود الحاجة إليه، بل لما شرع الله القصاص في القتلى، ولما رسم العقوبات والحدود التي ينبغي أن يلاحق بها المجرمون. ولكنها قد علمنا أن الظلم من شيم كثير من النفوس البشرية، وأنه يتم على الغالب خلال تيار من الوحشية، نظلم الحيوانات المفترسة عندما نشبه وحشية هذه النفوس بها. فكان لا بد من سطوة عادلة تحطم أنياب الظالمين ومغالبيهم. ولم يكن من سبيل إلى هذه السطوة إلا الجهاد.

حراء

مجلة علمية ثقافية فضائية
www.hiramagazine.com

الطفولة البريئة..

مطلبتاً تنام

لحافك البراءة

ورسائك الطهارة

والدنيا من حولك في صخب وضجيج

والماكرون الحادعون غمططون

كيف البراءة منك يسرقون

وكيف الطهارة يدنسون

والطفولة يغتالون

والنسمة الحلوة على شفتيك يسحون

فإلى الله تنتصر

والعون منه تطلب

وإن الجهاد الذي شرعه الله لمنع الفساد في الأرض ولحماية رواق السلم أن لا يساء إليه وأن لا يتقص من أطرافه لم يسخر يوماً ما للإجبار على اعتناق معتقد في مكان معتقد آخر. إن الإله الذي شرع الجهاد هو القاتل في القرآن لنبيه ﷺ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَوِّطٍ﴾ (الحاقة: ٢١-٢٢)، وهو القاتل له: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ اتِّخَاذَ حُكْمِ يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (سور ٩٩). ولقد حذر إله الكون الذي شرع هذا الجهاد من أن يستعمل للعدوان على الآخرين أو للاعتداء على أي من حقوقهم. فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَقْسِدُوا إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠).

الفرق بين السلام والاستسلام

وأخيراً فإن من الأهمية بمكان أن لا ننسى -وحيث نتحدث عن السلام ومصدره وأهميته- الفرق الكبير بين السلام والاستسلام. لقد بات من المعروف أن هناك من يفرقنا بالسلام ويتحدث عن أهميته ومدى الحاجة إليه، وهو إنما يخطط لتفريب السلام وإحلال الاستسلام محله. إن السلام بين الشعوب بل بين أفراد الأسرة الإنسانية إنما يعني الألفة التي تشيع فيما بينهم، فيتواصلون بدافع من تبادل الخدمات والقدرات المتنوعة فيما بينهم، دون إحجام أو بغى من فئة منهم على أخرى. وقد علمنا أن جذوة الإيمان بالله إذ تهيمن على العقل إدراكاً وعلى الوجدان تعظيماً ومهابة وحياء، هي التي تبعث على رسم هذه العلاقة وتمد بين الألفة جسور الأخوة والسلام.

أما الاستسلام فهو نتيجة لمكبدة يخططها القوي متربصاً بما الضعيف، مستغلاً عجزه وضعفه. فإذا تمت الخطة وتحققت الغاية كان على الضعيف أن يرضى بالمصير الذي سيق إليه، وأن يتجاهل حقوقه التي جردت منه. فإن هو أبى وراح يتوثب للمطالبة بحقه مستنجداً، يطمع في عونه وإنصافه، غداً بذلك عدواً للسلام، مجتهداً لحساب الإرهاب. إن الإسلام بمقدار ما يدعو إلى السلام ويشجع ضمانات وجوده، يحذر من الاستسلام ويربأ بالإنسان الذي كرمه الله أن يهون أو يذل لسلطان غير سلطان الله. وصدق الله القائل: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آيَاتِنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٤).

كبر من فكر عبقري ولد تحت أجنحة الليل. وكم من أفكار عالمة

ومبادئ سامية انشقت عنها رحم الليل... فالبشرية ليل مدينة... ولرجالات
الليل، القاهرين النوم، يغزى كل ما وصلت إليه البشرية من تقدم ورقى.

السنن الإلهية

في المنظومة الكونية

د. أ. د. علي جمعة

إذا نظرنا للقرآن الكريم على أنه كتاب هداية، بمعنى أننا نتأمل ما فيه من القوانين والمبادئ نجد أنه يحتوي على سنن إلهية. وتسم سنن الله ﷻ ببياناتها وباطرادها عبر الزمان والمكان، فهي لا تتغير ولا تتبدل. وتلك السنن الإلهية بذلك الثبات والاستقرار كونت فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكانت جزءاً من مكونات عقل المسلم تساعد في التعامل مع الكون وفهمه. وتوضح تلك السنن الإلهية من مطالعة كتاب الله المسطور (القرآن الكريم)، كما أننا يمكن أن نعدّها دليل التعامل مع كتاب الله المنظور (الكون). وكتاب الله المنظور هو بيئة تطبيق الإيمان بكتاب الله المسطور، فكلما الكناين لا غنى عنهما في الوصول إلى رب العالمين وبلوغ سعادة الدارين. فما اتضح لنا سمات سنن الله وأشكالها، يجعلنا نؤكد على أن دراسة السنن الإلهية بل واستقلال علم بدراساتها وبيان علاقتها مع المبادئ العامة القرآنية أصبح واجباً يمكن أن يفيد الإنسان والإنسانية بنظرة جديدة لمجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية ويمكن بهذه النظرة أن تنهياً لتجديد علمي وواع للخطاب الديني. وإذا ذهبنا لنفصل القول في كل السنن الإلهية لاحتجنا إلى مجلدات، ولكننا نضرب مثلاً لهذه السنن بالحديث ثلاث سنن منها وهي: ١- سنة التكامل، ٢- سنة التدافع، ٣- سنة التوازن.

١- سنة التكامل

والتكامل يعني أموراً:

الأول: أن المخلوقات بما نقص جلي، فيحتاج كل مخلوق إلى باقي المخلوقات في منظومته حتى يحقق الوظائف التي به معاشه وسعادته.

والثاني: أن الله تنسره عن الاحتياج إلى زوج يكمله، وتفرّد بالقيومية، وجعل خلقه أزواجاً في حاجة في الظاهر إلى بعض، وفي الباطن في فقر دائم وحاجة مستمرة له سبحانه، فقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (ص: ٣٦).

حندق واحد أمام كيد الكائدين، ويجعل الحاكم رفيقا
وخيما بالمحكومين، راعيا لشئونهم، قائما بمسئوليته على
أكمل وجه، حيث يشمل كل حاكم وصية الإمام علي
بن أبي طالب عليه السلام المالك بن الأشتر عليه السلام حين ولاء مصر،
عندما قال له: "وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم
واللطف بهم، ولا تكون عليهم سبعا ضاريا تغتصم
أكلهم، فإنهم صفنا إما أخ لك في الدين أو نظير لك في
الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على
أيديهم في العمد والخطأ، فاعطهم من عفوك وصفحك
مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه".
والتكامل يجعل المحكوم متعاوناً متفهما لحاكمه، معرضاً
عما لا فائدة من ذكره، مقبلاً على صالح بلاده ونماها.
إنه التكامل الذي يجعل صاحب العمل يتعاون مع
العمال، وصاحب رأس المال يتكامل مع القوة البشرية التي
تدير المشروع، فلا يكون هناك بين صاحب المال بحيث
يطمع ويستغل ظروف سوق العمل، ولا يكون هناك ضغط
من العمال لأخذ ما لا يستحقون، بل يتعاون الجميع على
تنمية اقتصاد البلاد وصالح أحوالهم المعيشية بما يرضي الله.

إنه التكامل الذي يجعل صاحب البناء متعاوناً ومتفاهماً
مع المستأجرين، فيتعاون الجميع على نظافة وجمال بنايتهم،
فيصبح الحي كله نظيفاً جميلاً، ومن ثم تكون البلد كلها
متحضرة عنوان على نظافة المسلمين وتعاونهم.
ذلك التكامل هو الذي يجعل الغني يساعد الفقير، ويجعل
الفقير متحاً ويتخلص من فقره، ويجعل الشعور السائد بين
الأغنياء والفقراء الحب والتعاون، فلا يرى الغني في نفسه
فضلاً على الفقير، ولا يرى الفقير في نفسه دناءة.

هذا التكامل الذي إذا ما تم في كل تلك المجالات، يتحقق
فيها وصف المصطفى عليه السلام إذ يقول: "ترى المؤمنين في تراحمهم
وترادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضواً تداعى
له سائر جسده بالسهر والحمى" (ضع عليه). هذا التكامل
الذي أراد الله لصلاح الناس وإصلاح الأرض وإعمارها.

٢- سنة التدافع

سنة التدافع، وهي سنة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو

وهذا التعبير القرآني بين حقيقة علو القرآن على التفاسير
التي خطتها البشر، فهو لم يحصر هذا في القتال أو الشراع
والخصام - كما ورد في التفاسير - غير بالتدافع ليشمل كل
أنواع التعاون والإختلاف بل والصراع والصلام للوصول
بكل وسيلة إلى الاستقرار وتحقيق مراد الله من خلقه: عبادة،
وعماره، وتزكيته.

فالتدافع سنة إلهية تبين أن الإنسان قد خلقه الله تعالى
اجتماعياً يحتاج إلى الآخرين، وهم يحتاجون إليه، فلم يخلقه
منعزلاً قادراً على البقاء وحده حتى يحقق مراد الله من
خلقه، بل إنّه لابد أن يعمل في فريق ليصل إلى هدفه،
وعمله في الفريق وحراكه الاجتماعي ونشاطه الذاتي يحتاج
إلى إدراك سنة التدافع. وإدراك هذه السنة يتولد منها قوانين
كثيرة لضبط هذا النشاط والحراك، وعليه فإن عملية فكرية
لا بد أن تسبق النشاط، وهو ما قد يكون الإنسان العصري
قد افتقده حيث سبق النشاط الفكر، وكان ينبغي أن يسبق
الفكر النشاط ويسبق حديث القلب أيضاً الفكر ولهذا
موضع آخر يشرح الفرق بين الأمرين.

وتكون سنة التدافع بمداخلة أهل الخير وحسن الله،
لأهل الشر والإفساد في الأرض؛ وذلك لتحقيق الصلاح
والاستقرار على الأرض، فقد أوضح ربنا تعالى أن من آثار
هذه السنة الإلهية منع الفساد في الأرض ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: ٢٥١). وأوضح
سبحانه أن هذا التدافع الذي جعله الله تعالى بين جنده
القائمين بالصلاح والإصلاح وإعمار الأرض، وبين أعدائه
الفاستدين المفسدين القائمين بتخريب الأرض من أعظم نعم
الله على البشرية، إذ لو ترك الفاسد يشيع الفساد في الأرض
ويستضعف الصالحين، وهم لا قوة لهم لتهدمت كل القيم
وكل الأشياء الجميلة في هذا الكون، حتى أماكن عبادة الله
تعالى، كما أخبر الحق تعالى بذلك فقال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِبَغْيٍ يَقُولُ إِنَّ بُرْسًا لَنَا قِيلَ وَأَقُولُوا إِنَّ
اللَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعًا مِّائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفًا سَنَةً يَخْرُجُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ (البقرة: ٢١٧). وهذا التدافع
الذي جعله الله بين جنده، وهو ما قد يكون الإنسان العصري
قد افتقده حيث سبق النشاط الفكر، وكان ينبغي أن يسبق
الفكر النشاط ويسبق حديث القلب أيضاً الفكر ولهذا
موضع آخر يشرح الفرق بين الأمرين.

وسنة التدافع ليست أمراً شرعياً بقدر ما هي حالة

تَحْدِثُ لظَهَرِ الْأَرْضِ وَتَقَاعَهَا، فَيَلِدُ اللَّهُ لَا يَبْقَى الْخَيْثُ يَقْرُدُ وَيَسْوَدُ حَيَاةَ النَّاسِ أَبَدًا، حَتَّى وَإِنْ مَكَنَهُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ رَبَّنَا زَانِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَنْدٌ مِثْلُ كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَجُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَبَتْهُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (برم: ١٧).

فإن حق قيادة الناس يكون دائما للأصلح الذي يحقق الخير والنماء والرخاء لهم، بما يحقق حضارة الإنسان، التي تعلو فيها القيم الأخلاقية على الشهوات، ولما كتب الله ﷺ ذلك في الرسالات السابقة قبل القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ قَبْلِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عَبْدِي الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ * وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل: ١٠٥-١٠٧). ومن أجل تحقيق ذلك كتب الله في كونه تلك السنة التي بينا معناها وأشكالها، وموقف أهل الخير منها وأهل الفساد.

٣- سنة التوازن

وهي سنة قد أشار الله إليها كونيًا، قال تعالى: ﴿وَأَنْشَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونًا﴾ (المعر: ١٨)، وقيما قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (زمر: ٢٩)، وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (يسرى: ١٧)، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (معد: ٢٥).

ونرى مرة ثانية أن الاستقرار هو الأساس الذي يجب أن ينتهي إليه النشاط الإنساني بعد التوتر الذي يبدأ به، وإذا تحدثنا عن مثل هذه السنة لرأينا أنها سنة كونية وسنة قيمية، ونأخذ منها موقفنا من قضايا البيئة وموقفنا من قضايا الفكر، وموقفنا من مفهوم العدل خاصة إذا رأيناها تمتد إلى الآخرة والحساب ومثل دالا على عدل الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (الآي: ٤٧)، وقال سبحانه: ﴿وَالزُّنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (الأعراف: ٨).

والذي لا بد للإنسان أن يمثل به ثم يأتي التكليف على وفق هذه السنة مبشرا إلى أن التكليف بالأحكام مرتبط ارتباطا تاما بالسنة الإلهية المحيطة ببناء وأن تطبيق هذه

الأحكام من خلال فهمنا للسنة وتفاعلنا معها هو الضامن لتحقيق هدفها والوصول إلى مقاصدها يقول تعالى: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَتْخَسِرُوا الثَّمَنَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: ٨٥).

فالتوازن هو التوسط بين الإفراط والتفريط في كل الأمور، وهذا التوسط هو من خصائص هذه الأمة المحمدية الخاتمة، يقول تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣). والوسط هو الأجدود والمختار والأعلى كذلك، يقول ابن قريش وسط العرب نسباً وداراً، أي: خيرهم، وكان رسول الله ﷺ وسطاً في قومه، ولما جعل الله ﷻ هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع، وأقوى المناهج، وأوضح المذاهب الوسطية أو التوازن تساهم في بناء المسلم متوازن الفطن، متزن العقل، سليم الصدر، النافع لمجتمعه ووطنه، ولقد

قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في عهد وزيرها الأستاذ الدكتور عبد الله معتوق المعتوق بعمل أمانة لمشروع الوسطية، وجعلت عليه أميناً عاماً هو المفكر الإسلامي والعالم الكبير أ.د. عصام البشير وزير الأوقاف السابق بدولة السودان، وهذه الوسطية كمنهج حياة، وكفكر ديني، هي التي ينبغي أن تشيع في الفكر الإسلامي الآن، وهي التي من خلالها صدر بيان عمان الذي اعترف بالمذاهب الإسلامية كلها، والذي كان بيانه الانتاحي من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذي تأكد وتأييد في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في شعبان سنة ١٤٢٦ هـ الماضي، والذي وقعه أكثر من مائتي عالم ومرجع من مراجع الفقه الإسلامي في العالم.

فالتوازن إذن سنة إلهية نتعلم منها الكثير؛ نتعلم منها الإنصاف وقول الحق في الغضب والرضا، ونتعلم منها التفكير المستقيم، ونتعلم منها بناء العقلية العلمية، وترك عقلية الانطباعات. ■

لا تذهب يا أبت..

كامل عون *

المستشفى تعج بالمرضى وليس هناك سرير شاغر للمرأة وابنها، فألقيا على الأرض في إحدى الزوايا تحت حر الشمس الحارق لفترة من الزمن.. وبعد وقت قصير حضر الطبيب الوحيد في هذه الصحراء وراح يفحص الأم وابنها الممدودين على الرمال اللاهية.. هز رأسه وقال دون اكتراث: "لا فائدة.. إنهما يموتان.." ثم همّ بالعودة إلى حيث أتى.. كان هذه الكلمات القليلة وقع الصاعقة على المرأة البيضاء.. فجمدت في مكانها وشحب وجهها وارتعشت أناملها وقالت بصوت واهن مرتجف: "أُتوسل إليك ساعدا.. " فردّ دون أن يلتفت إليها: "إنهما يموتان.. ليس بوسعنا أن نفعل شيئا، إنما مضية للوقت..." ساد السكون لحظات.. ثم انفجرت بصرخة غاضبة في وجه الطبيب الذي راح يتبعد عنها شيئا فشيئا: "لست أنت الذي تقرر موته!.." وأجهشت بالبكاء.. كلمات سَرت قلبه في الأرض فتوقف برهة ثم أشار

الشاحنات تحترق أمواج الرمال في الصحراء المحرقة مخلّقة وراءها غيوما غبارية صفراء.. أرض المخيم في وسط هذه الصحراء مختلفة جانب، وقلّفت بهم رياح اليأس إلى دهاليز مجهولة المستقبل.. وإذا بشاحنة تقف بفرملة مزعجة على أرض المخيم، وتندفع منها امرأة شابة بيضاء البشرة وبين يديها طفل أسمر مغشي عليه، تلتفت بمنة ويسرة بذعر، وتطلق صيحات وتوسلات تتعالى وتطغى على أي صوت آخر: "النجدة!.. ساعدونا أرجوكم ساعدونا!.." فلا أحد يبالي بها ولا أحد يبادر لمساعدتها، كأن الناس هنا اعتسادوا على مثل هذه الحالات وعلى مثل هذه الصيحات.. وعلى الأثر أخرجت من الشاحنة أم الطفل في حالة أسوأ من ابنها بكثير يحملها رجلان إلى مستشفى الصحراء... مشهد مرعب..

"الشعور بالمسئولية هي أول وسيلة لتحقيق رؤانا وأحلامنا... ينبغي ربط جهودنا بالمسئولية.. طريقنا طريق الحق، وقضيتنا حمل الحق، وغايتنا تحري رضا الله في كل رقة عين.. ينبغي أن نعيش بالمسئولية لأنها صدقة كينونة الإنسان وحكمة وجود الإرادة..". وكان هذه الكلمات تؤيد قراره وتشدد عزمه وتدفعه إلى تحقيقه....

مكررات الصوت تذكر الركاب المسافرين بالتوجه إلى بوابة "كونغو". ألقى بنظرته الأخيرة على زوجته وأولاده الذين لم يكن يتصور الحياة بدونهم.. ثم ضمهم إلى صدره واحدا واحدا وقبلهم مرات ومرات.. الكل يبكي.. التفت إلى زوجته التي كانت تمسح دموعها وقال في رقة: "استودعكم الله، اعتنوا بصحتكم جيدا.. وادعوا لي بالتوفيق..". "أبت لا تذهب.. لا تتركنا أرحوك!"..

مما إن سمع هذه الكلمات حتى لمحت في رأسه صورة أمنا هاجر ولدها إسماعيل عليهما السلام عندما تركهما إبراهيم عليه السلام في صحراء مكة القاحلة وجبالها.. في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، ولا أنيس ولا جليس.. دوى في رأسه صراخ الطفل إسماعيل عليه السلام الذي كان يردد صدهاء في أجواء هذه القراء، ونداء الأم الذي كان يشق عنان السماء: "يا إبراهيم! أين تذهب وتركتنا في هذا السواد؟". وإبراهيم يغيب عن الأنظار رؤينا رويدا دون أن يلتفت إلى الوراء.. فتنادي الأم مرة أخرى: "الله أمرك بهذا؟". فيهتف: "نعم". عندها تتراح أمنا هاجر وتقول في غير تردد وقلق: "إذن فلن يضعنا..". يا لها من ثقة بالله عظيمة.. ثم تسأل: "هل كانت الحكمة المباركة تقام ويأتي الناس إليها من كل فج عميق لولا ترك إبراهيم الخليل عليه السلام أمنا هاجر في هذه الصحراء؟.. هل يسعى الناس بين الصفا والمروة، وهل يشربون من ماء الزمزم؟.. أجل، كل هذه الأشياء هي لحكمة إلهية..".

ثم التفت إلى ابنته الصغيرة التي كانت تنادي من صميم قلبها.. نظر إلى عينيها الليلتين بالدموع ثم اقترب منها واحتضنها وراح يقبلها بحركة قلب ويكلمها بلطف: "أبوك لن يغيب طويلا إن شاء الله، بضعة أشهر ستمر سريعا بإذن يا حبيبي..". شعر أن الأرض تميد به وأنه لم يعد يقدر على مقاومة مشاعره الجياشة.. مسح دموعه وأفتت من بين أهدابه ونظر إلى زوجته نظرة المستغيث وكان لسان حاله يقول: "أرحوك ساعديني..". فتناولت منه طفلته الصغيرة ولو بصعوبة.. حمل حقييته وأعد مضى نحو البوابة بسرعة دون الالتفات إلى الوراء خشية أن يعطل عن رحلته ويرجع، وصغوته تنادي "أبت.. أبت.. لا تذهب..".

ألقى برأسه على حاجر المقعد في الطائرة وشد بنظرته إلى

يديه إلى مساعده بأن ينقل المرأة وابنها إلى الخيمة. وبعد بضع ساعات أخذت الأم إلى خيمة العمليات الجراحية..

ممرحات استرحام تصم الأذان.. ملة كادت تطعمن المرأة البيضاء في مكلفا حتى دخلت إلى الخيمة في هفة وقلق... يا طول المشهد.. المرأة الأم ممددة على طاولة من خشب والذباب ملتف عليها.. بطنها مشقوق، وقد تلدت حبال أمعائها بينا وشمالا، وجسدها كله يهتز ورجلان يحسكاهما بكل ما لديهم من قوة حتى لا تتحرك من شدة الألم.. لم تعد المرأة البيضاء تسمع إلا أنفاسها اللاهثة، ولم تشعر إلا بصدرها الذي يعلو ويهبط رعبا.. قالت وعيناها تدوران في قلق ودهشة: "يا إلهي! ماذا فعلتم بالمرأة؟! إنكم تقتلونها؟!"

انتفض الطيب حدّة واحتقن وجهه بالغضب.. ألقى نظرة إلى المرأة التي شقّ بطنها دون عذر ثم ركز نظراته في وجه المرأة البيضاء وهتف: "أين ظننت نفسك يا امرأة؟ في مستشفى خمس نجوم؟! نفد كل شيء، لا أدوية ولا عذراء.. الناس يموتون هنا من الجوع!".

.... مشاهد مؤثرة على شاشة التلفاز.. أجل، كان إبراهيم يشاهد هذه اللقطات المؤثرة من فيلم يعرض على التلفاز... إنه سمع عن إفريقيا الشيء الكثير ورأى عنها شتى الصور من الكتب المجلات والجرائد.. غير أن هذه المشاهد التي رآها قبل قليل حزت في نفسه ورسخت على جبهته سطور ألم ناطق... نكس رأسه وغاب في تفكير عميق.. وإذا بصوت زوجته: "هيا، الطعام جاهز..". ظل إبراهيم واجها في مكانه مكروبا مهموما شاعرا بالذنب.. كيف يحلو له طعام أو يستسيغ له شراب بعد أن رأى ما رأى؟! أراد أن يروح عن نفسه فتوجه مستأذنا زوجته إلى الشرفة.. جلس على كرسيه الهزاز.. تنهدات أخرجه من الأعماق ثم قال في نفسه: "يا إلهي ما هذا الذي يجري في هذه الدنيا..! أيعقل أن يعيش الناس هنا حياة رخاء ونعمة، ويعيش أولئك المساكين هناك تحت قيود الفقر والجهل والمرض والجوع.. لا.. سأذهب إلى تلك البلاد..". لحظات كأنها تحد صبر حياته.. كان يحب مساعدة الفقراء أينما كانوا، وعمد يد العون إلى كل محتاج بلا تردد، حتى إنه كان يرسل كل عيد أضحية عشرات الأضاحي إلى مختلف أرجاء العالم، ويساهم بجمع الأخرى مع المنظمات الخيرية التي نذرت نفسها إلى خدمة الإنسانية.. ولكن هذه المرة قرر أن يذهب بنفسه..

قام من مكانه وتوجه نحو الغرفة حيث المكبة.. تناول كتابا بعنوان "ونحن نقيم صريح الروح".. فصح الكتاب وبدأ يقرأ:

بعيداً.. رُتَّتْ في أذنه كلمات استأذنه التي قالها يوماً: "كالشمعة.. عليك أن تشعل وتذوب لتنتج الدروب للآخرين..". وهل يستطيع أن يكون شمعة تذوب من أجل إحياء الآخرين؟ توجه إلى مولاه ﷺ ضارعاً: وما توفيقى إلا بك، ولا اعتمادى إلا عليك.. يا رب يا الله! عليك توكلت وإليك أنبت، فيستري أمري، وثبت أقدامى..".

....

الوجه متشابهة في ملامحها وسماتها في "كونغو".. النظرات مصوبة إليه وكأنها سهام ترشقه.. كان أبناء هذه المدينة يتوجسون خوفاً من الرجل الأبيض، لأنه أذاقوهم هواناً ما بعده هوان وسامهم ظلماً ما بعده ظلم.. فالرجل الأبيض في نظرهم شيطان أُمرد، ولابد أن هذا الرجل الأبيض الغريب واحد من إخوته. حاولوا في المطار أن يرجعوه من حيث أتى، حتى إن بعض المتصعبين منهم كان يكرر قبضته ويؤزم شفقيه ويشير بإصبعه إلى عنقه ويقول: "الموت لليبيش".

مضت الأيام بسرعة.. هاهو عيد الأضحى على الأبواب.. شرع بتنظيم قائمة أسماء أصحاب الأضاحي وفي مقدمتهم اسم الرسول ﷺ حسيماً طلب منه أصحابه الأتراك الذين آزره مادياً ومعنوياً في مهمته هذه.. اشترى ٦٣ كبشاً وراح ينتظر يوم العيد بفارغ الصبر..

....

استلقى إبراهيم على فراشه ليأخذ قسطاً من الراحة.. تناهى إلى سمعه التكبيرات والتهايلات من مكبرات المآذن المتناثرة القليلة في المنطقة.. إنه صباح العيد.. الساحة تغص بالناس ذوي الوجوه السمراء والأبدان النحيفة. وإذا برجل يشع وجهه نوراً يتقدم نحو الخطوات رزيناً.. إنه أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام ويده قائمة.. فهب إبراهيم مسرعاً لاستقباله بفرح جم وسعادة غامرة ووقف إلى جانبه باحترام واستحياء.. أخذ الرسول ﷺ يقرأ الأسماء واحداً تلو الآخر: أويس، صادق، أحمد، عبد الرحمن.. حتى أكمل العدد ٦٣..

أفاق إبراهيم من نومه وجنبه ينضج بالعرق، فوجد الدموع تتخذ لها مساراً فوق خديه.. كان يبكي.. همست شفتاه بصوت خافت وقلبه يرفرف بين أضلاعه من الفرح: "إنه هو!..". أحس كأن يد الرسول ﷺ تمسح رأسه.. قال في شوق: "يا رسول الله، يهلك الناس في هذه البلاد النائية ولا يعرفك حق المعرفة!..".

....

لم يصدق أهل هذه المنطقة ما رأوه بأعينهم!.. كيف لرجل

أبيض بحسن إلى أسود ويذبح الذبائح من أجله، هذا شيء عجاب!.. كل شيء من حوله يزخر بالسعادة والرضى.. وكان هؤلاء المساكين لم يعانوا أو يشفقوا طوال حياتهم!.. وكان إبراهيم يشرب هذه الفرحة في استمتاع ونشوة غامرة.. كل يتناول كيس لحم مضي به نحو بيته بوجه طلق مشرق.. فلمح إبراهيم غلاماً صغيراً مفرداً، يقف بعيداً عن الناس وكأنه يتحرج من الاقتراب.. دنا منه وزاح بمسح على رأسه بخنات ثم حمله إلى حضنه، لطف شعره المجعد وقبلة.. تذكر أولاده فغمغم في نفسه: "ما الفرق بين الأبيض والأسود، أليسوا كلهم أولادنا وفلذات أكبادنا.. أليسوا كلهم أمنا ومستقبلنا". ثم أعطاه كيساً من اللحم.. فهولول الغلام الصغير إلى أمه بفرحة عارمة وراح يحدثها.. فظن إبراهيم أنه ساعد بكيس اللحم.. ولكنه علم فيما بعد أن الغلام يقول لأمه: "مسح الرجل الأبيض رأسي وأحسني يا أماه".. حاشت عواطفه وأطلق صراخات صامتة من أحشاء قلبه: "الحمد لله ملء السماوات والأرض أن كرمني بخدمة هؤلاء المساكين". وبعد إلغاء مهمته هنا ولَّى وجهه شطر منطقة أخرى..

....

وصل هو ورفاقه إلى قبيلة تبعد عن المدينة بأربع ساعات بعد رحلة شاقة عبر النهر على قارب صغير.. تعجب رئيس القبيلة وأهلها من قدوم رجل أبيض إلى قبيلتهم، إذ لم يأتم زائر أبيض من قبل أبداً.. فأراد رئيس القبيلة أن يلتقي بالضيف.. وما إن علم غايته حتى رحب به واستقبله بمفاوة بالغة.. فعمّ الفرح في جميع أطراف القبيلة.. إذن، جاء إليهم رجل أبيض ليساعدكم لا ليستبدكم.. رجل أبيض يرى الناس جميعهم سواسية كأسنان المشط لا فضل فيهم لأبيض أو أسود.. يا لها من أخلاق فاضلة!.. لعله هو الإنسان الذي يجب أن يقتنوا به ويسيروا على نهجه.. فحاولوا أن ينهلوا كل ما عنده من الأخلاق والعلم والفضيلة في ساعات معدودات..

وعندما آن أوان الفراق قال رئيس القبيلة لإبراهيم وعواطفه تجيش بالحزن والأسى تارة، وبالفرح والسرور والرحمة تارة أخرى: "سر على بركة الله، فقد بخت الروح في أجسادنا الميتة، وأيقظتنا على النور الخالد والرسالة السمحاء فأحييت بها قلوبنا. علمتنا معنى الحياة وعلمتنا الحب والإخلاص والعطاء..". ■

روح مشتعل ، ووجد أن ملتهب ، والدفع أخته . فسك المذنبون
بالدموع هي سنو العين إذا الماء صفاء تفجر . ولما الصغار ، أضواء

بالقرآن تسعد القلوب وتأنس النفوس

د. عصمت محمود أحمد*

الحية والمعاشة التي تستمر كذلك حاضرة ومرافقة الوجود الإنساني. لقد ظلت القضية الأخلاقية المتمثلة في تحديد الطريقة الحكيمة والمثلى للسلوك تمثل مرتكزا أساسيا لخطاب القرآن الكريم، فالفقراء المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد البعد الأخلاقي بارزا محتلا موقع الصدارة في التعاليم والأدب الإسلامية، وهذا يفضي بنا ليس إلى تأكيد التناول القرآني للمسألة الأخلاقية فحسب؛ بل إلى تقرير أن نصوص القرآن الكريم قد عمدت في شطرها الغالب

تُعن فلسفة الأخلاق بصورة جوهرية بدراسة مبادئ السلوك الإنساني وغاياته، وتجيء السعادة كواحدة من أهم غايات ذلك السلوك. لهذا تعد

قضية السعادة الإنسانية من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم، وما يزال البحث الفلسفي عن حقيقتها حتى الآن بذات الحيوية التي كانت قبل أزمان عتيقة، ولهذا فإن إشكالية البحث النظري حول السعادة تلح في نطاق طائفة من الإشكالات الفلسفية

الرؤية القرآنية، وهذا ما حال بين أولئك الفلاسفة وبين الانتهاء إلى نسق قرآني متكامل صادر عن الآيات القرآنية ومتوافق معها. وفق هذا السياق فإن الأوفق عند تناول قضايا الأخلاق القرآنية التنبيه إلى أن الرؤية القرآنية تتطوي على نسق أخلاقي متكامل؛ يتسم بالثبات ويرتكز على ركائز وكماليات نابعة من تصور كلي للوجود والإنسان يتسم بالصفاء والنقاء.

كماليات التصور القرآني للوجود والإنسان

كما سبق الإشارة إليه فإن فلسفة الأخلاق عبر مدارسها وتياراتها المختلفة تبحث في مبادئ السلوك الإنساني وغاياته، فإن ذلك يعني بالضرورة أن تغدو قضية السعادة محورا هاما في التفكير الأخلاقي باعتبارها تلج في نطاق غايات السلوك؛ ومن هنا فلا مجال لاستبعاد تصور قرآني أخلاقي حول السعادة الإنسانية؛ بيد أن المفهوم القرآني للسعادة يستند كما أشرنا في المقام الأول على نقاء وصفاء كماليات الرؤية الإسلامية للوجود والإنسان. ويمكن الإشارة إلى هذه الكماليات على النحو التالي:

أ- التوحيد حقيقة الوجود

أولى تلك الكماليات التي تجيء كركائز للتصور القرآني ماثلة في إثبات وجود الله جل شأنه، الخالق المتفرد بالخلق والإنشاء والتقدير، المتصرف في مقادير السموات والأرض بسطا وقبضا، وإثبات ما يليق بحلاله من صفات الكمال والجلال.

ب- الخلافة غاية الوجود الإنساني

من ركائز التصور الإسلامي التي يقرها القرآن الكريم بجلاء تام عبر طائفة من الآيات نفى عبثية الوجود الإنساني؛ وهذا ما يتواتر في أكثر من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ لَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنعام: ١٦٥). ونفي العبثية عن الوجود الإنساني يستلزم الإبانة عن غاية ودور ووظيفة الوجود الإنساني؛ وهذا ما تجيء الإشارة إليه في ثنايا الحوار المُلَوَّي في ثنايا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠)، ومن ثم فإن هذا المبدأ القرآني - مبدأ الخلافة - يجعل للإنسان وظيفة ودورا وتكليفًا، وللوجود الإنساني غاية ومطلبا، وهذا الدور يمثل الهدف الأساس للوجود الإنساني، وهو الذي أعطى ذلك الوجود صفة مائزة عن سائر المخلوقات، وبمقتضى هذا التكليف يتسم الإنسان وظيفية ومسؤولية كونية ذات أهمية وجودية هائلة.

ج- البعث والأجزاء الأخروية

بطبيعة الحال فإن التكليف والمسؤولية يقتضيان الحساب

وهذا الأمر كان حاضرا في فكر الإمام أبي حامد الغزالي؛ فهو إذ يحلل في مؤلفه القيم: "جواهر القرآن"، يجده يرد جواهر القرآن إلى عنصرين أساسيتين، يتصل أحدهما بالمعرفة ويتصل الآخر بالسلوك. وبذلك فإنه يجدر بنا إعمال النظر في القرآن الكريم بحسبانه رسالة أخلاقية، أنزلت على من وصفه الله ﷻ بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (الفم: ٤)، وهو للوصوف بالخلق العظيم آبان عن الهدف المحوري للرسالة المحمدية بقوله ﷺ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه مالك).

يبد أن التامل في آيات القرآن الكريم يلحظ أن نصوص الوحي القرآني قد خلعت من مفردة "السعادة"؛ إذ لم ترد تلك المفردة في أية قرآنية قط؛ بل وردت كلمتا سعيد وسعدوا في موضعين متقاربين من سورة هود في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ النَّفْسَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَيَنْهَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الْبُذَيْنِ شَقَا فَيَقِي الثَّارَ لَهُمْ فِيهَا زَيْفٌ وَشَهيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دُمَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الْبُذَيْنِ سَعِيدُوا فَيَقِي الْحُكْمَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دُمَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْذُوزٍ﴾ (هود: ١٠٥-١٠٨). ولعل النص القرآني في سياق هذه الآيات لم يكن معنيا في المقام الأول بإبراز رؤية وتصور قرآني حول السعادة؛ بل كانت الإشارة هنا منصوبة نحو بيان مآل العباد في اليوم الآخر ما بين شقي وسعيد.

ومن هنا وعلى خلفية عدم ورود مفردة السعادة في أية آية في القرآن الكريم برز سؤال ظل يطرحه عدد من تناولوا قضايا فلسفة الأخلاق في الإسلام فتساءلوا حول اشتغال وتضمن القرآن الكريم لرؤية أخلاقية حول السعادة، وتحدد هذا التساؤل حول مساهمة المفكرين المسلمين في الفكر الأخلاقي بصفة عامة.

ويجدر أن نشير هنا إلى أن التعامل مع مثل هذه الأسئلة التي تمس قضايا ذات أبعاد جوهرية في الخطاب القرآني يجب التعامل معها بمزيد من الإقبال على القرآن الكريم تدبرا وتأملا، وبذل مزيد من الدرس لتلمس المفاهيم والتصورات القرآنية، كما أنه ينبغي ألا نبحت عن رؤية أخلاقية قرآنية وفق مرجعية معيارية تنتمي لنسق أخلاقي آخر، خاصة إذا كان هذا الآخر مباينا في منطلقاته ومرتكزاته للرؤية القرآنية حول الكون والوجود الإنساني، مثلما فعل رواد الفلسفة الإسلامية في انسياقهم خلف النموذج الأفلاطوني والأرسطي، وما يصدر عن تصورهم الأخلاقية عن رؤية كلية تجاه الوجود والإنسان مفارقة لما عليه

والجزاء؛ ومن هنا فإن حقيقة البعث والحساب الأخروي تمثل ركيزة هامة من ركائز التصور القرآني. وحقيقة البعث والجزاء ذات أثر مباشر في تشكيل منظومة الفكر الأخلاقي الإسلامي، فالإيمان بالبعث والشور والجزاء كلية هامة وأساسية، "وما تستقيم الحياة البشرية على منحه الله الرفع ما لم تتحقق هذه الكلية (أي الحساب والجزاء) في تصور البشر، وما لم تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخروي، وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى يستحق أن يجاهد لها".

د- المسؤولية الفردية تجاه الحساب والجزاء

يتصل بمبدأ البعث والجزاء الأخروي حقيقة فردية ذلك الحساب والجزاء ﴿أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَآءَ أُخْرَىٰ ۖ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَن سَعَىٰ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ثُمَّ يُخْرَجُ الْفَرْدُ الْاَوْفَىٰ﴾ (الحجم: ٢٨-٤١)، وهذه الحقيقة ذات صلة وثيقة وبعكس مباشر على صعيد الشعور الأخلاقي لدي الفرد، عندما يوقن أنه مجزي بعمله ولا يستطيع الفكك من كسب نفسه، فيعمل على محاسبتها والتخلي عن كل أمل يخادع في أن يناله آخر -مهما كان- بنفع أو يجل عنه تبعه. إن الله ﷻ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة، إنما يحاسبهم فردا فردا؛ كل في حدود واجباته ومسؤولياته. وعند إعمال النظر في تلك الركائز التي يقوم عليها التصور القرآني في بحالي الدنيا والآخرة نجد أن الفكرة القرآنية تخلص بنا إلى نتيجة هامة وهي أن الإنسان يمثل الكائن الوجودي الأوحد الذي جعل في مركز الحياتين: الدنيا المحدودة الغاية، والآخرة الممتدة الباقية.

بين مفهومي الفلاح والطمانية

لقد انشغل المفكرون منذ القدم بالبحث في ماهية السعادة؛ فقدموا أطروحات متباينة، ونريد أن نشير إلى أن الرؤية القرآنية للسعادة تتمحور حول مفهومي الطمانية والفلاح، مع نظرة خاصة لمفهوم الطمانية باعتبار أن الوصول إلى طمانية القلب تمثل جوهر السعادة القرآنية ومنتهاى السير الإنساني في سبيله المتسامي نحو الله ﷻ. هكذا فإن هذين المفهومين -أعني الطمانية والفلاح- يُراد لهما أن يحلا محل سائر المفاهيم التي طرحها الفلاسفة من لذة ومنفعة وواجب وغير ذلك. وقبل أن نجي على تناول هذين المفهومين فتمه أهمية تدعونا للإشارة إلى قضية أساسية في البناء الأخلاقي القرآني وهي مسألة وحدة السعادة الإنسانية:

وحدة السعادة الإنسانية

تواتر آيات القرآن الكريم نحو تأكيد الطبيعة الغاية للوجود؛

فهي تنفي في غير ما موضع أن يكون هذا الوجود جاء حدوثه صدفة عارضة، أو عبثاً بغير قصد ولغير غاية، بل على النقيض من ذلك تشير إلى أن الله تعالى أوجد الوجود في أحسن وأكمل هيئة وصورة ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (الحجم: ٧٧)، وهو ﷻ من بعد إحسان الخلق لم يترك الوجود هباءً، إنما يتعهد بالرعاية والتربية وبهذا يلجح المسلم بالمنجاة في كل وقت: ﴿أَتُخَذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ٢٣). فالرب مشتق من التربية، وهو المالك للتصرف للإصلاح، ومن هنا كانت ربوبيته مطلقة شاملة كاملة لا تغيب عن الوجود لحظة. فالصلة بين الخالق والخلائق دائمة وممتدة في كل وقت وحال، فالوجود جميعه يتجه إلى رب واحد، له السيادة المطلقة عليه، وهو يتعهد بالرعاية الدائمة غير المنقطعة. ونسير في رحاب هذا المعنى الشفيف لنجد أن التصور القرآني يؤكد أن لمة هداية ربانية عامة وشاملة لكل الخلائق تقودها وتسوقها سوقاً رقيقاً نحو كمالها وغايتها وسعادتها. وهو ما نقرأه في طائفة من الآيات نحو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (البقرة: ٥٠)، وقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ﴾ (الاسراء: ٣٠-٣١)، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (الفرقان: ٤٩)، فهذه الآيات تشير إلى أن المولى ﷻ قد أوجد الخلائق على مقادير مخصوصة وحدود معينة في ذواتها وصفاتها وأفعالها وغاياتها، وأوفأها حقها بما يناسب ما قدر لها، فهي محاطة في مسيرها نحو ما قدره الله لها بهداية ربانية تكوينية، وهكذا فإن الإنسان هو كائن قد وهبه الله بعد استواء وتمام خلقه هداية ربانية يهتدي بها صوب مقاصد وجوده وكمالات ذاته أي سعادته.

ولما كانت هذه الهداية الربانية على المستوى الإنساني تُرسخ لمفهوم "وحدة السعادة الإنسانية"، فإننا نجد مظاهر تلك الهداية ماثلة ومشاهدة في طائفة من السنن العامة المركوزة في مسيرة الجنس الإنساني. ولهذا نجد أن آيات القرآن الكريم تتحد من هذه السنن أدلة تقود إلى الإيمان بوحداية الله ﷻ، وهذا الاستدلال يضي على هذه السنن صفة الاستمرارية والرسوخ، وإلا لبطل وجه الاستدلال ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُمْ

مفهوم الطمأنينة

الطمأنينة تعني السكون والاستقرار؛ فقله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَنْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: ٩٥) أي مستقرين. وتستعمل في سكون القلب، فالقلب المطمئن ساكن بيلمانه بالله ﷻ، يجري على قرار من النفس وسكون من الفكر. ولقد أحر القرآن الكريم عن مقام النفس المطمئنة، وهي التي أشار إلى كونها محل غاية سمو النفس الشريفة في مسورها وقصدها نحو الله ﷻ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ ۖ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ۖ فادخلي في عبادي ۖ وادخلي جنتي﴾ (الفر: ٢٧-٣٠)، وهذا التسامي والترقي يجيء في منحه كمالات قوى النفس النظرية التي هي غاية كمالها ورفقها على صعيد المعرفة. وأعز تلك المعارف

- كما أشرنا- وأشرفها معرفة الحق ﷻ، وهي المعرفة الربانية أو اللدنية كما يسميها الإمام أبو حامد الغزالي، التي تبدأ من حيث ملاحظة عتائب آثار الحق ﷻ لتقود إلى نقاء وصفاء تصورات النفس الكلية بحماه الوجود والحياة، ومن ثم الترقي في مدارج المعرفة سوما لبلوغ كمالات قوى النفس النظرية. ونلمح هنا المعنى في سياق قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْبِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تَأْوِيلَهُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْطُمَئِنُّ قُلُوبِي﴾ (البقرة: ٢٦٠). فالإيمان الصادق يحرك أشواق الروح وتطلعاته لمعاينة أسرار القدرة الإلهية؛ مما يحيل الإيمان لتجربة شخصية ذاتية مباشرة يجيها الوجدان ويفيض الحس ويطمئن بها القلب، فلا تتم للنفس الإنسانية سكون أو اطمئنان إلا في ظل الإيمان الراسخ بالله والرفق إلى مقام المعرفة الربانية الحقة، ويؤدي هذا المقام بالموثوم إلى تقوية الإحساس بالله والأنس بجواره، وهذا هو غاية مقصد المعرفة الربانية، وذلك قوله تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨). ■

من تَرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بِنَسْرٍ تَنْتَشِرُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَابَعُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢٠-٢٣). فهذه الآيات تشير إلى أن هناك هداية فطرية ظاهرة في خلق الإنسان وتكوينه، وفي خلق قواه الفعالة التي تقوده إلى السعي والانتشار في طلب الرزق، وفي إيجادها على زوجين بحيث جهز كلا منهما ليتم الآخر، وفي أن أودع الرحمة والمودة والحب بين هذين الزوجين ليسكن كل منهما إلى الآخر فتنتقل هذه الرحمة والمودة إلى من يليهما من أطفال وضعفاء ومساكين. وكل ما ذكر هنا يدل على أن همة هداية تكوينية فطرية عامة تهدي الإنسان إلى ما يحقق غاية ومقصد وجوده أي سعاده.

لا تتم

للنفس الإنسانية سكون

أو اطمئنان إلا في ظل الإيمان

الراسخ بالله والرفق إلى مقام المعرفة

الربانية الحقة، ويؤدي هذا المقام بالموثوم

إلى تقوية الإحساس بالله والأنس

بجواره، وهذا هو غاية

ومقصد المعرفة

الربانية.

مفهوم الفلاح

يذهب فلاسفة المسلمين ومتكلموهم إلى أن النفس الإنسانية لها قوتان: أولاهما: القوة النظرية، وكمالها في المعرفة، وأعز تلك المعرفة وأشرفها معرفة المولى ﷻ. والثانية: هي القوة العملية، وكمالها في فعل الخيرات والطاعات وخدمة المولى ﷻ.

ترد كلمة الفلاح بمشتقاهما المتباعدة في عدد من

نصوص القرآن الكريم موصولة ومتعلقة، أي في سياق سلوك إنساني يقع في دائرة الأخلاق العملية، وبما يتضمن الأفعال الإرادية المحمودة كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمن: ١-٣). وهكذا إذا تتبعنا الآيات نجدها قد خصت الفلاح والفوز لمن اتصفت أخلاقه العملية بهذه الطائفة من الآداب القرآنية، وكذلك في قوله تعالى ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَلَكَّمُوا لِقَوْلِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (العر: ١٣٠)، ﴿وَأَتُوا الْيُثُوبَ مِنْ أَرْبَائِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَلَكَّمُوا لِقَوْلِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (البقرة: ١٨٩). وبصفة عامة فإن صفة الفلاح تجيء في القرآن موصولة بهذه الأخلاق العملية سعيًا للسمو بالسلوك الإنساني.

الحوار بين الحضارات

مقاربة تصنيفية، ومقترحات منطلقية

د. أحمد عادي*

قد أصبحت أفعال وأقدر في مجالات التدمير منها في كل العصور التي مضت. فنحن نمتلك من القنابل النووية والذرية والهيدروجينية وغيرها، ما نستطيع به تدمير الأرض آلاف المرات وليس مرة واحدة. ويكفي تسلل قنعة مظلمة لواءا إلى عمق الإنسان فتستقر فيه لكي يدمر هذا الكويكب الذي ليس لنا ملجأ مسواه؛ فلا أرض -إنا- سوى هذه الأرض يمكن أن نُقَلَّ النوع البشري. وقد أثبتت تجربتنا التاريخية المشتركة أن الرشد الذي برهنا عليه مجتمعين لم يبلغ درجة الكفاية، حتى في إطار تدنينا المتنوعة، فالقراءة للتاريخ تثبت أن تعاطينا مع الوحي وهداياته لم يكن فيه -في الأغلب- التوجه لهذا الوحي لنستمد منه أجوبة عن

تعيش البشرية فوق كوكب صغير يسمى الأرض، وهو على شساعته لا يبدو كونه نقطة زرقاء سابعة في الفضاء. وكوكبنا يحكم اكتشاف سكانه عددا من الإمكانيات المائلة التي تقرب المسافات وتطوي الزمان وتيسر التأثير والتأثر قد أضحت أشبه بخلية النحل المائجة المائجة، وأضحت عليه هذه المجموعة البشرية أشبه بالبويضة الملقحة التي يمكن أن يتولد عنها كائن إنساني سوي وخير، كما يمكن أن يتولد عنها مارد مدمر لذاته وللحياة من حوله.

وبناء على هذا الإدراك فإن الحوار اليوم قد تجاوز عراجل كونه مجرد اختيار إلى صيرانه ضرورة؛ ولاسيما أن البشرية اليوم

مسؤولا، وإنما كان تعاملنا معه -على الأعم- تعاملًا استعماليا من أجل أن نقرر به قضايا ضيقة، أو أن نقضي به أغراضا زائلة، وقد يقارَف هذه القضايا وهذه الأغراض في كثير من الأحيان إضرار بالذات أو بالمحيط، أو بهما معا.

وقد كانت الفترات -على قُلتها- التي سَلِمَ فيها الإنسان فعلا للوحي ولهدايته وأنواره وفهم سليمين عبر التاريخ البشري أكثرَ الفترات سلاما وعطاء ورشادا وتعانوا على البر والتقوى.

إننا في هذه المرحلة أخرج ما نكون إلى فتح الأبواب على الواقع كما هو، لنتمكن من إدراكه على ما هو عليه، لنكون أقدر على تصديره ذلك الواقع الذي نحمل به، فكلنا نحمل بالتسامح وبالجمال وبأن تكون البشرية متعانة

على السير والتقوى فوق هذا الكوكب،

ولكن الواقع يُبَيِّن أن هذه سوابق معرفية

وبرديغمات توظُر الأذهان، ومن

خلال هذا التأطير تُوجَّه الواقع

وسلوك الإنسان. وبالتالي فإنه

لا بد من فتح هذه المنطقة

ودخولها لاستكشافها وتنقيتها

وإعادة ترتيبها، وهي خمسة أمور

لا يمكن تصوُّر تحقيقها بدون اعتماد

مستلزمات ومقتضياتها، وفي طليعتها

الأساس المعرفي والبحث العلمي.

فتفتح رمانة المعتقدات والتصورات والسوابق

المعرفية والبرديغمات والقيم والمعايير، وإحصاء حقائقا

عددا، وقياس تأثيراتها، وتتبع تجلياتها في حياة الناس أفرادا

وجماعات، أمر لا يمكن بدون ركوب مركب المعارف المساعدة،

والتشجيع للقيام بالبحث العلمي اللازم بالمناهج الملائمة، مراعاة

للسياقات التاريخية والحضارية والثقافية المتنوعة.

كما لا يمكن تصوُّر دخول هذه المجالات المركبة دون الاستثمار الزمني والنفسي والذهني والمادي الملائم، إذ هو دخول لا يمكن أن يتم دون التعاطي اليداني التفاعلي المباشر مع أهل ومكونات الحضارات المختلفة.

أما الاستكشاف، فلا يمكن تصوُّر وقوعه بدون ما يلزم من آليات منهاجية ولغوية للتعايش مدخل الاستكشاف، وكذا يلزم من مهارات ومقتضيات مادية لدراسة العلوم والآداب والفنون

والصناعات والشرائع والنظم، والتي هي جميعا مُتَحَلِّ المعتقدات والتصورات والسوابق المعرفية والبرديغمات المؤطرة والقيم والمعايير، مع ضرورة مواكبة ذلك كله بالانتباه المتوقَّف للغروق بين مختلف الحقول العلمية والعملية، والتفاوتات التاريخية، ومع الملاحظة الدقيقة والجمع المستوفي للمعطيات مع دراستها وتحليلها بالمناهج الملائمة، وهي مناهج يضطر المستكشف في كثير من الأحيان أن يبنينا بناء.

كما لا يمكن تصور القيام بتنقية، دون امتلاك ناصية المعرفة الدقيقة بالأصول والمنطلقات، إذ لا تعدو التنقية في نهاية المطاف تصفية الأمور عما يشوبها عبر الزمن وردها إلى أصول نشأنا الأولى دون تمخَّل ولا تكلف، كسحا

للألعام المفاهيمية، والإعاقات التصورية التي قد تتسَرَّب إلى هذه الأنساق خلال

مسارها التاريخية وتجلياتها الاجتماعية،

فتحجمها وتلجمها أو تفتحها

على سراديب الكليانية والعنف

الحضاري والدمار المدني.

أما إعادة الترتيب، فلا

يجوز أن تكون خارج التواب

تنقيصا وتنقيصا في مراعاة تامة

للواقع وتطلباته، واعتبارا لمختلف المآلات

التي قد تنجم عن هذا الترتيب أو ذاك.

أنواع المحافل الحوارية

غير أننا حين نظر إلى المحافل الحوارية في عالمنا اليوم فإننا لا نجدتها تتجاوز خمسة أنواع رئيسة من المحافل؛ معظمها في مناة عن هذا الكلدح الخماسي المشار إليه آنفا:

١- المحافل الوظيفية

في هذا النوع من المحافل يتم توظيف الحوار من أجل الإقناع على أمور معينة، أو من أجل الوصول إلى أغراض محددة.. كما يغلب على المقولات والأفكار التي تروِّج في هذه المحافل كونها صدى لما يحمله المنظِّمون من قناعات؛ إذ يتم البحث في دائرة "الآخر" عن سوف يتكلم بما في أذهان المنظِّمين وعما يشتهرون، وليس عن يحمل أفكارا وقناعات "أخرى"!

وهذا المنحى الوظيفي تندرج ضمنه جلُّ الدراسات التي تم

القيام بها خدمةً للمنتظر الاستعماري، أو خدمةً لأغراض ومنافع تجارية واقتصادية صرفة. وهو ما قامت به البلول عبر التاريخ مروراً بالفراغة ووصولاً إلى يومنا هذا؛ حيث تدرس المعتقدات والقناعات ضمن هذه المقاربة الوظيفية بغرض التسلل إلى المعمار الذهني للأخسر بغية تأطيره والتحكم فيه.. ومن هنا فإن المحافل التي تنحو هذا المنحى الوظيفية بامتياز.

٢- محافل الدعوية التبشيرية

وهناك منحى ثان، يمكن أن نصلطح على تسميته بـ"المنحى الدعوي أو التبشيري". وهو منحى لا تكاد تروا منه ملة من الملل؛ ويمكن أن نجده في المسيحية كما يمكن أن نجده في الإسلام، أو في الهندوسية أو البوذية أو في كل الديانات ذات النزوع التبشيري، ومن ثم فإن الحوار في هذه المحافل لا يكون تعاريفاً استكشافياً بقدر ما يكون مستهدفاً ضم الآخر بل أحياناً هضمه.

٣- محافل الأكاديمية

الضرب الثالث من المحافل يمكن أن نصلطح على تسميته بـ"الأكاديمي"، حيث يُعنى فيه الباحث بمعرفة الأمور والوقائع والمعطيات كما هي، يكشف عنها ويتركها بحياة متاحة للتوظيف من طرف أي من المحافل الأخرى. وهو محفل له إيجابياته ويحتل المنزلة بين المنزلتين: الوظيفية والتعارفية.

٤- محافل التوليفية المستهدفة لتحقيق التعاض

هذا النمط الرابع من المحافل الحوارية يسعى إلى البحث عن نقاط الالتقاء والقواعد المشتركة مع "الآخر" من أجل وضع حد للصراعات العدمية؛ فهو بهذا يمارس التوظيف، لكن بطريقة إيجابية تروم حقن الدماء، وصيانة الأرواح، واستبقاء المصالح وعيا بضرورة الإبقاء على التوازنات بشكل أو بآخر دون الغوص في معرفة الآخر ومحاولة فهمه فهما عميقاً صادقا وصحيحاً وإفادته والاستفادة مما عنده.

٥- محافل المعرفة التعارفية

وهي أكثر هذه المحافل ندرة، إنها المحافل التي تريد أن تستفيد من الحكمة أينما كانت؛ إذ الحكمة ضالة الباحث المحاور فأينما وجدها فهو أحق الناس بها. ونحن لا نتحدث هنا عن النص أو عن العلاقة الإيمانية به ولا عن تصديقه أو هيئته، وإنما نتحدث عن الحكمة التي تبلورت من خلال التعامل مع النصوص في كل الديانات. والحاصل أن المرء يمكن أن يتعلم الكثير ضمن هذه الخاتمة كما يمكن أن يتعلم منه الناس. ولغة حاجة ماسة للعمل ضمن

هذه المحافل حتى يرتقى فيها الحوار نحو أن يصبح تعاريفاً؛ يتأسس على البراديفمات التي تشجع على العبور نحو الآخر والإفادة منه، مثل براديفم وحدة البشرية أو الأسرة الآدمية الممتدة، وبراديفم مؤقتة الوجود الإنساني ومؤقتة الكون كله، وبراديفم نسبية الإنسان ونسبية معارفه وبراديفم التكامل وغيرها من البراديفمات المؤسسة. وهذا النموذج المعرفي التعارفي نموذج مستوعب متعاور مقارنة مع "نموذج التسامح" السائد. والذي يعتره قصور؛ لأن التسامح (Tolérance) يفيد أنني أسجل عليك أشياء أتحفظ عليها ولا أقبلها فأنفضل وأنفاضي عنها من أجل أن أسجل إلى خاتمة الوظيفية أو التبشيرية أو ربما التوليفية.. ومن ثم فإن التسامح يبقى محدوداً ليس بإمكانه تجاوز هذا المستوى. أما النموذج التعارفي فهو أكثر قابلية للتعاظم والإثراء الإيجابي.

وهو نموذج نجد التعبير عنه والتوجه إليه بصيغ متعددة ومختلفة في جل الديانات، ومن أجلي التعبيرات عنه عندي، ما نجده في القرآن الكريم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣). وعند التأمل فإننا نجد في كل الديانات تدريبات على التعارف تختلف في شموليتها واستيعابيتها على التعارف.

والنموذج التعارفي ينطلق من حقيقة أن كل طائفة من بني آدم قد عاشت في سياقات مختلفة تحررت فيها كفاءات معينة وأطلقتها، بحيث إن التحديات التي تفرضها هذه السياقات تضغط أزراراً في الكيونة الإنسانية، فتشقى أضراباً من المعرفة ومن الحكمة عادة ما لا تكون عامة، وبشكل يجعل باقي بني آدم محتاجين للاستمداد منها. إن هذا النموذج يعترف بأن كل طائفة من الآدميين قد بلورت في مجالها حكمة خاصة واستثنائية يمكن من خلال تشغيل نموذج التعارف - أن يتم تقاسمها مع الآخرين

وتعديتها إليهم، كما يمكن من خلال هذا التشغيل ذاته أن يؤخذ عنهم ما بلوروه هم أيضا من الحكمة ومن المعارف.

وفي النموذج الإسلامي يوجد هذا بقوة وإشراق كبيرين في عبادة الحج، ففي قوله تعالى لبيه إبراهيم ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج: ٢٧)، يعني يغفون لكسي يتجمعوا حول نقطة معينة هي الكعبة. وهذه الكعبة سميت كذلك لأنها مكية، لا أقل ولا أكثر، وحين تصل إلى هذه النقطة تجد أن الصف ليس صفا مستقيما وإنما هو دائري، وهذه الدوائر يصطف فيها المسلمون وينظرون من مواقعهم فيها إلى الكعبة التي لا تعدو كونها سهما مشرا على جلال الله وقدرته، وحضوره وعنايته.

والزاوية التي تراها أنت من الكعبة؟ حجرا أسود كانت أم ركنًا بمائتا، أم ركنًا شاميا... لا يستطيع غيرك رؤيتها؛ لأنك تنظر من نقطة لو ترحلت عنها بقدر أغلغ فسوف تنفق الرؤية والبانوراما كلها، ولذلك فأنت مدعو ضمن هذه الشعرة / الركن، التي هي الحج، إلى أن تطوف، وأن تنظر إلى الزوايا الأخرى من النقط والمواقع التي يقف عندها الآخرون... وطواقل لن يكون في نقطة رؤية واحدة، بل سوف تجتمع في أشواطك السبعة كثير من النقط التي تكون ضمن المطاف. غير أن هذا يستدعي النباهة؛ إذ لا تصارف دون انتباه لما تراه، وبعد ذلك يتم الصعود إلى عرفة. ولم يُسم ذلك الموقف عرفة من عبث، وإنما لوجود التعارف فيه. وشعيرة عرفة لا يحل إبائها إلا وقد تشابهت الأشكال والملامح وتمازجت الروائع؛ إذ لا حق لك بعد يوم التروية في استئصال الطيب، ولا حق لك في الخلق، كما أنك تجتنب ليس أمور الزينة والتميز وتخرج مع غيرك من الحاجاج الذين جاؤوا من كل فج عميق كأنك وضعت معهم كلهم في قنبر واحدة ثم تحريكها لكي تتمتع فيها التوابل وتكون الطبخة من ثم طبخة واحدة!

حين ننظر في النصوص التي فيها حديث عن ما بعد مرحلة التعارف بعرفة نجد شيئا اسمه "الإفاضة"، ونجد أن الناس يُفوضون ﴿فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ (آية: ١٩٨). والإفاضة توحى بأن ثمة قوة تذلل العقبات التي في طريقها: كحجرة العقبة التي ليس رجها رجما لإبليس، وإنما هو تذليل للعقبات التي تحول دون الناس والتعارف فيما بينهم ومن ثم التعاون على البر والتقوى سواء من باطن أم من ظاهر.

وفي هذا رسالة للبرية جمعاء لتحقيق الامتداد النابض لنفس

التعارف ذهابا إلى الكعبة وإيابا منها، حيث يلتقي الناس من كل فج عميق فيتعارفون، ويتشاطرون ضرب الحكمة المتعالية، ثم يعودون بها لأقوامهم ويأتي آخرون... وهكذا دواليك، في حركة تحاكي نبض الفؤاد.

الواقع البحثي في مجال الأديان المقارنة

ويعت لنا من خلال هذا النموذج المعرفي أن نسائل الواقع البحثي في مجال الأديان المقارنة... فلنذهب مثلا إلى مكتبة موريال، أو مكتبة كمبريدج أو مكتبة جامعة محمد الخامس ولنبحث عن صورة الآخر في الديانات المختلفة، فسوف نجد أنها تندرج جميعها -إلا ما استثنى- ضمن الخانات الثلاثة الأولى؛ كما سوف نجد أن البحوث التي تندرج ضمن الخانة الرابعة قليلة، أما الخانة الخامسة فحدث عن النذرة ولا حرج.

مما يعني أن صورة الآخر في الكتابات التي تدرس في مقررات تاريخ الأديان تكون في أغلبها إما توظيفية، أو تبشيرية، أو تقريرية؛ تقرر الواقع وترصده كما هو. وفي حالات نادرة جدا تكون توفيقية؛ ولذلك فإن الباحثين الجادين الذين يريدون بالفعل البحث عن تجليات هذا النموذج المعرفي التعارفي في الدراسات والأبحاث والكتابات المختلفة سيصلون فراغا كبيرا.

كيف يمكن إذن أن نطمح للقيام بهذه التأسيسات ضمن الخانة التعارفية في المقررات التي تدرس للطلبة، وفي التكوينات التي تعطى للقساوسة أو تعطى للأئمة أوللحاحات، أو لأهل الديانات الأخرى؟ كيف يمكن أن نوصل البعد التعارفي إلى هذه التكوينات لكي لا يبقى بهذا شعاراتنا، ويصبح واقعا حيا معيشا؟ إن هذا يصعب أن يتأتى بغير المقاربة البرهانية المخلصة سعيا إلى استخلاص وتحرير البحث العلمي من الشواهدية (أي طلب الشهادات)، ومن البراغمية الجامدة وكذا من التوظيفية؛ فالمقاربة الشواهدية للدراسة والبحث قد جنت على البحث العلمي ما جنت، وهذه قضية تحتاج للعلاج من النواحي المنهجية والتوجيهية وكذا التشريعية.

أما القضية الثانية التي تستدعي العلاج فهي النفعية؛ فالمعاهد العلمية تحتاج -من أجل البحث- إلى تمويل، غير أن هذا التمويل غالبا ما يكون مشروطا؛ فمؤسسات الداعمة تقول للباحث، بطريقة أو بأخرى: إذا أردت أن أعطيك هذا الدعم أو هذه المنحة البحثية فيجب أن يستجيب بحكك بجملة من المواصفات

يا دنيانا العجوز

إلى العجوز ركت، وفي الموت رغبتي..
لكنّ بطنك لا زال ولأدأ،
ورحمتك لا زالت معطاء..
فالشجر الباسق، والنور الراقق،
من جوف الظلام آت...
فالظلم إذا اشتدّ انفرج،
والبلدر إذا أترب أثر...
ودورة الحياة عليك ستدور،
وبأنفاسها من جديد ستقومين،
ورسالتك العمرانية ستؤدّين..!

البراغماتية التي أتوخاها "أنا"، ومن ثم فإن الأبحاث والأعمال التي تنتج في هذه الإطار تداخل ضمن الخانة الوظيفية بامتياز. وهو الأمر الذي يجب تجاوزه بإدخال بُعد العمل الاجتماعي في العمل البحثي. إن كثير من الناس لا يتصورون العمل الاجتماعي خارج الأمور المتعلقة بالمحاعات والكوارث وقضايا اجتماعية كالصحة على سبيل المثال، بيد أن العمل الاجتماعي في المجال البحثي محوري أيضا وبالغ الأهمية. واعتماد المقاربة الرهانية يقوم على ركنين:

الركن الأول: وهو عود على ما ذكرناه في مطلع هذا المقال، ومفاده: وجوب إدراك أن هذا الكوكب الأرضي كوكب محدود، وأن محدوديته تفرض التعايش، وأن هذا التعايش يجب أن يكون تعايشا مستداما، ولكي يكون كذلك فلا بد أن تكون لدينا القدرة على معرفة الآخر وفهمه، وأن نمنحه أيضا على معرفتنا وفهمنا من خلال التواصل معه حتى نستطيع التعامل والتعاطي والتعاون الإيجابي على المر والتقوى.. فحينما نستطيع بحيا أن نرهن على أن هذا الخيار لا يمكن التعليق عنه، وأنه أمر ضروري وشرط لا مبدع عنه من أجل كل تعايش إيجابي وبناء لنا بمجتمعين فوق كوكبنا، فسوف نكون قد برهنا بالفعل على ضرورة القيام بالبحث والدراسة والحوار ضمن الخانة التعارفية. أما الركن الثاني: فهو الركن الوظيفي؛ والذي يدرس التاريخ وسوف يجد الشواهد المتعددة على وظيفية المقاربة التعارفية؛ فحينما سادت هذه المقاربة في بغداد كان فيها من الازدهار ما كان، وكلنا حين سادت هذه المقاربة التعارفية في قرطبة وفي أصفهان وشراز وسمرقند ودلي وغيرها... وجلي أن الانتصار لنجاحة هذه المقاربة لا يحتاج إلى كثير مرافعة، فنحن إن لم نتعايش سوف نفوت فرصا ضخمة للبناء المشترك، وإن لم نحذر فقد يدمر بعضنا بعضا.. في حين أننا إن تعايشنا ازدهرنا جميعا، واستفاد بعضنا من بعض، ونفع بعضنا بعضا... وإن صَحَّح لنا -انحرافا في استمرار البحث في هذه القضية المحورية- أن نختم بسؤال، فليكن هو الآتي: كيف السبيل إلى تعميم هذه المقاربة التعارفية في الجوانب البحثية والتكوينية؟ وتجاوز العادات والممارسات الستاتيكية أو السلبية التي لا تزال بهذا الصدد تسود في محافلنا الحوارية وفي جامعاتنا. ■

بياض اليقين

عبد العزيز المقالح

وأسأله...
أين بعد الذنوب
يروح الجمال؟
وأين مصير العيون
التي كان في طوفها حور
يقتل العاشقين؟
ومادا جرى عند سقب الزمان
لنرجس أحلامنا
وعواطفنا الذابلة؟
أفوض أمري إلى الله
لم يبق ظل ولا ظلل
كانت الأرض ساقطة
والفضاء غريباً
ولا نبض للكائنات..
كأنني الوحيد الذي نسيت قرون
من الموت،
أخفته في كهفها الكلمات،
ولم يدرك أن القيامة قامت،
وأن جميع الخلائق في قبضة الأبدية..
ويلا..
إني أفوض أمري إلى الله
أقرع أبوابه
بدموع تكسر مرمرها
في محيط من الظلمة القائلة.

وصباحاً
وماوى الكهولة،
يا أنت يا جسدي..
كيف أغلقت نافذة الرّوح
أطفاك أعذب ما فيك،
أغمضت قلبك،
في خندق مفعم بالغواية،
القيث كنز هواك
وفي غسقي لا قناديل في سقفي،
تتخبط،
تقتات أحلامك الفاشلة؟
أفوض أمري إلى الله،
أسأله عن عدوّ من الناس
كان صديقي،
وأسأله عن صديق من الناس
كان عدوّي،
وعن كتب كنت أقرأها،
فيزيد بفضل القراءة جهلي،
وعن بلد كنت أحسبه وطني
وأرى فيه أهلي،
وجدران بيت عتيق
يُسبّخه الشوق والحزن،
عن طفلة
كنت أعشق عطر جدائلها
وأرى في ابتسامتها عالماً
فاتن القسمات،

أفوض أمري إلى الله
أصعد معراج روح رأت موتها
قبل أن يستحم غبار المدينة
في الجفن،
يختارها زمن
ومكان بلا رغبة،
ويكون لها جسد
ولسان وعينان،
كانت ترى،
وتنوح وتشكو؛
رأت كأنها يتحرك فوق هدير التراب،
ويحملها بين جنبيه..
يجري بها تارة في حرير من الضوء
مغمورة بظلال من العطر،
يجري بها تارة في كهوف من الرّعب
مبتلة بصقيع من الخوف،
شاردة ذاهلة.
أفوض أمري إلى الله
أصعد منتشياً في ارتعاش القصيدة،
أخلع عتيق على عجل-
جسداً أوهقني مخاوفه
ونوازعه،
أوجعتني انطفاءاته
حين يشق أبهة الحزن
حين يُداري مغامرة لا تليق به،
يا رفيق طفولتنا

الإنسان

الشیطان والقول

الإنسان

من قاع الغوة سُمع صوت إنسان صارخاً مستجداً..

صاع قلبي، مَنْ على قلبي يدلي؟

تاهَ رُوحِي، مَنْ على رُوحِي يرشدني؟

وعلى نفسي بكث نفسي، فَمَنْ يمسح دمع نفسي؟

وعلى لوعي تاخت لوعي، فَمَنْ يَهْدِي نَوَاحِ لوعي؟

وكَرِهَني مَاحَبَ أَنِّي، فَمَنْ يسمع أَنِّي وَيُفَرِّجُ كَرِهَني؟

ويومي لَقِيط بين الأيام لا هوية ولا نَسِيب، فَمَنْ إِلَيَّ يردُّ هويَني

وإلى سبي بَنَسَني؟..

نومي أرق، وليلي قلبي، وفي جَنِيٍّ وإحزات عرقات جالحات...

وأنا شحيح شاحب تطويبي الفواسق، واليالي الكواخ، تالها

كمَلاَحٍ يقود حُطَامَ سفينته إلى شاطئ بعيد المال يشاء الضباب

والسراب والتوجس والخوف!..

الشیطان

ويحك يا إنسان.. ما أشقاك وأتعسك.. صوت عذابك صك سمع

الأرضين السبع، وعويلك هوَ -في الأسافل- الظلمات من تحت

أبنا المَخل "إبليس" .. ما حَظُّك؟! وأي داهية دهية حلت بك

وقلبت كيالك؟! ..

تلمس قلبك فلا تجده.. حسناً لا تغزع.. هو عندي وعميتي،

ناديتي، أغريتني، فأتاني على عَجَل.. وعلى عجل أبحرت به إلى

عوالم الشيطانية لأُسلِّبه وأُنسِبَ هُنا معه.. سقيت من كووسي،

وأكرمتني من شرابي.. حتى دار عقله، وانثنى لهُ، وعاب عن

نَفْسِي، وضلَّ عن ذاته.. ولقد اتَّحَمَتِ جُمُوعَتُهُ وهالتي ما

تزدحم به من عظيم الأفكار.. وبنفخة واحدة طار كل شيء

وصارت فارغة تعصف بها الأهواء.. لقد مررت بكل الأزمنة،

والثقب "الإنسان" في كل مكان، ولم أدهش لشيء دهشتي

لفكر المستولي على القلب الشرقي كيف يتحول إلى شعبة

متوقفة في دم الحشرات، وكيف يعدو معراج ارتقاء وسلَّه سُمُو

للإنسان.. فحر ذلك في نفسي، مشقت الأرض عويلاً وصراخاً،

وأسرت أطوي غار الصمات حتى لحفت به، وسلفه كل فكر

مُضَيٍّ، وأبدلته عن ذلك حشواً هائلاً من زهات الأفكار التي لا

تشسحذ ذهنًا، ولا تضيء وجدانًا.. فبعد كل هذا الذي فعلته

لقلبك -يا إنسان- تنهم عبيتي لك، وإخلاصي من أجلك؟.. فما

أقل وفاءك، وأكر غدرك!..

القرآن

يا إنسان!.. يا موضع نظر آياتي، يا قطعة من روح كلماتي، يا

قلبي نازلاً من فوق سبع سموات، يا مأوى حكمتي، يا نجم سمائي،

يا مقيماً في ثياب صموري.. سامحت دعوت، وأتوب لك فتحت،

والأبدية إليك أَرْخِيت، وأفانسا من رُوحِي في رُوحك أشعلت،

ونعني لك صَوْتُ، وأرانيك لك أنْزَلْتُ!..

مَحْصَنَتْ نفسي ليجتمع في قس، وأغرثت عبي لئير في عيك..

فاشتر شُحُوك، وَأَكْتُمَ وَجْهَكَ.. فقلبك السليب آيب، وروحك

الشريد إليك عائد.. لا تحف، ولا تدب آسَى وحسرة، فلن تموت

روحك ولو باتت تتعذب ألف مسنة في حجيم الشيطان.. ولن

تصهر النيران جوهر ذاتك ولو سلط عليه الشيطان كل شواظات

ذهنه ليلجتهنسي.. يخطئ اللعين إذا هو ظن أن الهلاك مقدر لك

ولا مبر لك مه!

غداً إلي -يا إنسان- فأغمرك بنسوري، وأجليك بمجوري،

وأنشر عليك رحمتي، وأرتقم بروحك، وأحمو بعقلك، وأُرْهِفَ

جسك، وأُعَذِّبَ شعورك، وأحرَّك من قيدي زمانك، ومكانك،

وأفدك من الفناء، وأصل حُلك بمجل البقاء، وأستلك من العدم،

وأهديك الوجود، وأحلصك من الزوال، وأدفعك إلى الخلود..

وأحمت كوني الشعة غالسي انهر، إنساني السروع، عظيم

النفس، أخلاقي السلوك، مُتَّحِدُ الدَّات، لا تتعثر أبداً، ولا تتقادم

سرمداً.. شامت دائم، وروحك لا تشيع، وفنك لا ينسى!.. ■

(*) كاتب وأديب عراقي.

القرآن العظيم وقضية الأمة

الذي قال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ خَمِيمًا قُبِضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الرعد: ١٦). إنه الكلام الذي لم يملك قبيل الجس إدا سمعوه إلا أن: ﴿قَالُوا أَتَعْصُونَ لَهُمَا فُصْيَ وَلَوْ أَنَّا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ • قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ نَدَى مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يُهْدِي إِلَى الْخَقِّ وَالْإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الأحزاب: ٢٩-٣٠). وقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا • يُهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُفَرِّكَ مِنْ رَبِّنَا أَحَدًا﴾ (المز: ١-٢).

قوة غيبية أقوى مما يتصوره أي إنسان
إن كلمات هذا القرآن - لو تعلمون - قد نزلت من السماء

إن السلام العالمي لن يكون إلا وليد نور الإلهي،
النور الذي يشرق في قلوب المؤمنين بالخير
والجمال؛ بما يسكبه القرآن في وجدانهم، من
معاني الحق والعدل والحرية! ودون ذلك معركة يتوخضها القرآن
بكلماته ضد كلمات الشيطان، وإلا بقيت البشرية اليوم تفص
حالاتها بفاكهة آدم إلى يوم الدين. والقرآن وحده يكشف
شجرة النار ويبلغ فاكهتها الملعونة.

إن هذا القرآن كلام غير عاد عادي، إنه كلام عارق قطعاً،
ليس من إنتاج هذه الأرض ولا من إنتاج أهلها، وإن كان عليهم
تنزل ومس أحلهم نلي في الأرض. إنه كلام الله رب العالمين،

عَمَلَةٌ بِقُوَّةٍ غَيْبِيَّةٍ أَقْوَى مِمَّا يَتَصَوَّرُهُ أَيُّ إِنْسَانٍ؛ لِأَنَّمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْدِ رَبِّهِ الْكَوْنِ، تَحْمِلُ الْكَثِيرَ مِنْ أَسْرَارِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَهِيَ جَمِيعُهَا مَفَاتِيحُ تِلْكَ الْأَسْرَارِ، بِمَا فِيهَا مِنْ خَوَارِقَ وَبُورَاقَ لَقَوَى الرُّوحِ الْقَادِمَةِ مِنْ عَالَمِ الْعَيْبِ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ. وَتَدْرُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِلَهٌ مُنْزَلٌ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ • وَقَالُوا أَنْطَلِقُوا الْأُولَى اسْتَخْنَاهَا فَهِيَ تَنْشَلِي عَلَيْهِ نُكْرَةً وَأَصِيلًا • قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَغْنُمُ الشَّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿الفرقة: ٤٠-٤٦﴾.

إِنَّ الَّذِي يَطْلُ أَنْهُ عَدَمًا يَفْرَأُ الْقُرْآنَ يَفْرَأُ كَلَامًا وَكَمَى، مُخَصِي كَلِمَاتِهِ مَعَ الْهَوَاءِ كَمَا تُخَصِي الْأَصْوَاتُ مَعَ الرِّيحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَفْرَأُ الْقُرْآنَ حَقًّا وَلَا هُوَ يَعْرِفُهُ بِتَأْتَا... وَإِنَّمَا الَّذِي يَقْرُؤُهُ وَيَتْلُوهُ حَقِّ تَلَاوَتِهِ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَرْتَفِعُ بِهِ، وَيُجَرِّجُ عِبْرَ مَعَارِجِهِ الْعَالِيَا إِلَى أَفَاقِ الْكَوْنِ، فَيُشَاهِدُ مِنْ جَلَالِ الْمَلَكُوتِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَهَنَالِكُ يَتَكُونُ مِنْ هَنَالِكُ يَتَزَوَّدُ. فَأَمَّا ثُمَّ لَوْ كَانَ هَوْلًا لِلْمُسْلِمُونَ يَعْلَمُونَ! وَصَدَّقَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذْ قَالَ: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (نيس: ٣٠). نَعَمْ؛ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ! أَوَلَيْسَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الَّتِي أَمْتَدَتْ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الَّتِي نَتَلَوُهَا إِلَى أَعْمَقِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ الْخَيَالُ، وَأَبْعَدَ مِنْ أَنْ يَحِيطَ بِهِ تَصَوُّرُ بَشَرِيٍّ مِنْ مَجَاهِلِ الْوُجُودِ؟ أَلَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذَلِكَ صَرِيحًا رَهِيًا؟ فَافْرَأْ: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ نَفْثِهِ سَعَةً انْبَحَثْرَ مَا نَعُدُّكُمْ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ خَبِيرٌ﴾ (سج: ٢٧). ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكُنَّ يَوْمًا ثَمَرًا لَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ذَكِيرًا﴾ (الذِّكْر: ١٠٩).

من اليقين إلى التمكن

فَإِنَّمَا يَنْتَهِي هَذَا الْقُرْآنُ إِذْنًا؟ إِنَّهُ لَا يَنْتَهِي أَبَدًا. وَيَحْكَ يَا صَبَاحُ! أَلَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الْمُتَكَلِّمِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ؟ وَمَنْ كَانَتْ صِفَاتُ اللَّهِ لَهَا نَهَائِيَّةٌ وَهُوَ جَلَّ جَلَالَهُ، وَعَزَّ سُلْطَانَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الْمَحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ. فَكَيْفَ إِذَا مِمَّنْ تَحَقَّقَ هَذَا الْقُرْآنُ وَتَحَقَّقَ بِهِ فِي نَفْسِهِ وَوُجُودَانِهِ، وَصَارَ جُزْءًا حَقِيقِيًّا مِنْ حَرَكَةِ الْقُرْآنِ فِي الْفِعْلِ الْوُجُودِيِّ، وَهَذَا الْقُرْآنُ تِلْكَ صِفَتُهُ وَحَقِيقَتُهُ؟ أَوَلَيْسَ حَقًّا قَدْ صَارَ جُزْءًا مِمَّنْ الْقَدَرُ الْإِلَهِيُّ، الَّذِي لَا يَتَخَلَّفُ مَوْعِدُهُ أَبَدًا؟ أَوَلَيْسَ قَدْ صَارَ جَنْدِيًّا بِالْقَلَمِ مِنْ حُنُودِ

اللَّهُ، عَمُودًا بِسَرِّ مَلَكُوتِ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ؟ يُجِبِلُ وَسَامَ الْبَصَرِ الْمُبِينِ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى التَّكْمِيلِ. وَهَذَا عَرَبُونَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْآنَ: ﴿وَلَقَدْ خَسِفْنَا كَيْسًا لِعِبَادِنَا الْغُرَبَاءِ • إِنَّهُمْ لَكُنُومٌ لِمُتَصَوِّرُونَ • وَإِنْ جُئْتُنَا لَهُمْ الْقَالِيُونَ﴾ (الصافات: ١٧١-١٧٣). وَتَدِيرُ كَيْفَ أَنْ "كَلِمَتُهُ" تَعَالَى هِيَ فِعْلُهُ الْقَدَرِيُّ الْتَافِدُ حَتْمًا، الْوَاقِعُ أَبَدًا، ذَلِكَ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ فَوْقَ كُلِّ كَلَامٍ، إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى خَلَقَ وَتَكُونُ وَإِشَاءَ. إِنْهُ مُعْ فِعْلُهُ لِمَوْجُودَاتِ وَالْكَائِنَاتِ جَمِيعًا... مِنْ الْمَفَاهِيمِ إِلَى اللَّوَاتِ، وَمِنْ الذَّرَاتِ إِلَى الْمَحَرَاتِ. وَتَأْمَلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَشْرَوْا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ • فَتُحَاكَنُ الَّذِي يَبْدُوهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ • وَإِنَّمَا تَزُجُّونَ﴾ (سج: ٨٢-٨٣). إِنَّهُ -جَلَّ وَعَلَا- يَأْمُرُ الْعَدَمَ فَيَكُونُ وَجُودًا، فَيَكْفِي أَنْ تَتَعَلَّقَ إِزَادَتُهُ بِوُجُودِ الشَّيْءِ لِيُوجِدَ بِالْفِعْلِ. وَإِنَّمَا كُلُّ فِعْلِهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ وَالصَّنْعِ وَالتَّكْوِينِ بِمَجَرَّدِ "كَلِمَةٍ"، إِنَّمَا فِعْلُ الْأَمْرِ: ﴿كُنْ﴾ الْأَمْرُ بِالتَّكْوِينِ وَالتَّكْوِينِ، وَالتَّحْلِي مِمَّنْ الْعَدَمُ إِلَى الْوُجُودِ.

إِنَّ كَلِمَاتِهِ تَعَالَى لَا تَهْذُبُ سِدَى فِي الْكَوْنِ، إِنَّمَا عَجَزَ مَا تَصَلَّرَ عَنْهُ -جَلَّ شَانُهُ- تَنْشَأُ عَنْهَا ذَوَاتُ وَحَرَكَاتُ فِي تَدْبِيرِ شُيُوءِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ. إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى إِذْنًا خَلَقَ وَتَدِيرُ، وَأَمْرٌ وَتَدِيرُ. (١) وَمِنْ هُنَا كَانَ وَصِفَ اللَّهُ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ -كَيْمَا سَبَقَ بَيَانُهُ- بِأَنَّهُ "كَلِمَةُ اللَّهِ": ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ (نساء: ١٧١). وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ الرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنُ اللَّهِ -تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا- فَقَوْلُهُ: ﴿كَلِمَتُهُ﴾ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يُعْلِي إِزَادَةَ اللَّهِ مِمَّنْ الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ! وَهُوَ مَا بَنِيَهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَإِنْ مَثَلٌ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (آل عمران: ٥٩). وَمِنْ هُنَا كَانَتْ الْبُشْرَى لِمَرْيَمَ "كَلِمَةً" كَلِمَةً غَوِيَتْ بِجَرَى التَّارِيخِ، وَبَيَّنَتْ صَرِيحًا شُلَاخًا فِي تَارِيخِ النَّبِیَّةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بَكْلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفْضَلِينَ﴾ (آل عمران: ٤٥). فَكَانَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الْكَلِمَةُ الْقَصِيَّةُ إِذَا هِيَ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾. إِنَّمَا "كَلِمَةُ اللَّهِ"... فَكَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ إِزَادَةِ الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ قَضَائِهِ الرَّبَّانِيِّ وَقَدَرِهِ الْوُجُودِيِّ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ هُوَ تَرْجَمَانُهُ الْأَوَّلِيُّ، وَدَسْتُورُهُ الْآخِرِيُّ!

المخلوق بالقرآن من جنود الله

وعليه؛ فإنك إذ تتخلق بالقرآن وتتحقق بمعانيه؛ تبعث أنت نفسك جندياً من جنود الله؛ بل أنت أنت جزء من قدر الله وتدبر كيف جعل الله من أتباع موسى عليه السلام أداة قديرية شق بها البحر! تأمل هذا جيداً: ﴿وَإِذْ قَرَّبْنَا بَكْمِ الشَّعْرِ فَاتَّخِذْكُمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (البقرة: ٥٠). فالله جل جلاله فرق البحر بين إسرائيل لما كانوا مؤمنين، ولم تكن عصا موسى إلا أداة للفرق، أمما العامل الفاعل - بإذن الله - فإنما هو عزائم الإيمان التي

استقبلتها كثير من أتباع موسى فكانوا جزءاً من

الخارقة نفسها ولم يكونوا غيرها! فتأمل: ﴿وَإِذْ

قَرَّبْنَا بَكْمِ الشَّعْرِ﴾ هكذا: ﴿بَكُمْ﴾ وليس

"لكم"! وإن كان معنى هذه متضاماً

في الأول، ولكن القصد بيان أن

العبد إذا صار ولياً لله كان أداة

بين يدي الله - سبحانه - في

تنفيذ قدره في التاريخ؛ وإقرأ

إن شئت ما ورد في الحديث

القدسي: "مر عادي لي ولئلا فقد

أدنته بالحرب" إلى قوله عنه: "فإذا

أحييته كنت سمعته الذي يسمع به، وبصره

السذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله

التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استأذني

لأعيزه" (رواه البخاري).

ألا يا حشرة على العباد حقاً وعلى هؤلاء المسلمين بشكل خاص!

وإذن؛ فإن هذا القرآن لو صرفه أهله حركة في الأرض لكان

أقوى من أن تثبت أمامه كلمات الشيطان وسحر الإعلام، بل

هو الحق الذي قال فيه الحق جل جلاله: ﴿بَلْ تَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

فَيَذِمُّهُ فَمَا هُوَ رَاضٍ وَلَكِنَّهُ الْوَيْلُ لِمَنْ يَصِفُوهُ﴾ (آب: ١٨). لا

طاقة لكهان السياسة ببرهانه! ولا قِبَلٌ لدجاجة الإعلام بسلطانه!

ولا بُدَّتْ لطاغوت الأرض أمام رجاله! ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

عَلَى حَبْلِ زُرْتَانَةٍ حَاشَاكُمْ مَتَذَكَّرًا مِنْ حَشَى اللَّهِ وَلَئِنَّ الْأَشْقَالَ

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَأَعْلَاهُمْ يَنْتَفِرُونَ﴾ (المنسر: ٢١). وكيف لا؟ وهو قد

جاء بهرست الوجود كلمة! كيف وقد تَزَلَّ بديوان الكون

كله! وإن ذلك لقول الحق جل علاه: ﴿مَا مِثْلًا فِي الْكِتَابِ

مِنْ شَيْءٍ﴾ (آل عمران: ٣٨). قال: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾

وإنما جاءت الآية في سياق الخلق والتكوين لا في سياق التشريع

كما توهم بعضهم! فهو شمول أوسع من مجرد الأحكام والحدود

بكثير، شمول يسبح العمران البشري كله، بل يسبح عالم الملك

والملكوت بما امتد إليه من غيب مجهول!

الدلالات الرمزية لقصة موسى عليه السلام

إن القرآن عندما يأخذه الذين ﴿يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (البقرة: ١٢٨)

يكون بين أيديهم نوراً يبدد ظلمات الضلال؛ وزوالاً

يخسف بمحصول الإنك والدجل أن كانت، ومهما

كانت! وإقرأ قصة موسى مع سحرة فرعون

فإن فيها دلالة رمزية عظيمة على ما

محسن فيه، في خصوص زماننا هذا!

ذلك أن "كلمة الباطل" كانت

تمثلها أشد رمزمات السحرة،

فتحدوا لحرب كلمة الحق

التي جاء بها موسى، وحاصوا

المعركة على المنهج بعصه الذي

يستعمله الباطل اليوم، إنه مسيح

التكتلات والأحلاف! مما كما تراه

اليوم في التكتلات الدولية التي تقودها دول

الاستكبار العالمي ضد المسلمين في كل مكان!

اقرأ هذه الكلمات مما حكاها الله عن سحرة فرعون

لما قالوا: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنْ

اشْتَقَى﴾ (آل عمران: ٦٤). إنه إجماع على الكيد، كهذا المسعى في السحر

الإعلامي المعاصر: بـ "الإجماع الدولي" و "الشرعية الدولية"

والمواجهة لا تكون إلا بعد جمع كلمة الأحلاف وصنع الائتلاف؛

لمحاصرة الحق من كل الجوانب ﴿ثُمَّ اتُّوا صَفًّا﴾ ثم يكون توريط

المشاركين وتورطهم في الغزو بصورة جماعية، ولو بصورة رمزية!

وذلك للتعبير عن "الصف" في اقتراف الجريمة، فيتفرق دم المسلمين

في القتال! قالوا: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اشْتَقَى﴾ وتلك والله عاية

دول الاستكبار العالمي الجديد، التي يصرح بها تصريحاً: السيطرة

على العالم بالقوة والتحكم في مصادر الخسرات والثروات!

ولكن أين أنت أيها الفتي القرآني؟

إن الذي يظن

أنه عندما يقرأ القرآن

غضي كلماته مع الهواء كما

تمضي الأصوات مع الريح؛ فإنه لا

يقرأ القرآن حقاً ولا هو يعرفه بتاتاً.. وإنما

الذي يقرؤه ويتلوه حق تلاوته إنما هو

الذي يرتفع به، ويعرج عبر

معارجه العليا إلى آفاق

الكون.

كأي رجال، إنما تصنع رجالاً ليسوا من طينة الأرض. ذلك
أما تصنع الوجدان الفردي والجماعي والسلطاني للإنسان، على
عين الله وحيه؛ فيتخرج من ذلك كله قوم جديرون بأن يسموا
بـ"أهل الله وعاصته"، وهذا يتحولون إلى قِدر الله الذي لا
يرده شيء، في السماء ولا في الأرض، فيُجري الله **عَلَيْهِمْ** أمره
الكوي في التاريخ. أولئك الذين تحقّقوا عمية رسول الله ﷺ تعلّماً
وتركية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَزَاهَىٰ رُكُوعًا سُجُودًا يَتَتَوْنَ فُضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَانًا فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرُوزٍ أَخْرِجَ شَظَاءً فَاذَرَهُ فَاشْتَغَطَ فَاشْتَوَىٰ
عَلَىٰ سَوِيَّةٍ يَنْصِبُ الزُّرُوعَ لِيُحِبِّطَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِثْلَهُمْ مُتَّفِرَّةً وَأَخْرَجَ عَظِيمًا﴾ (النجم: ٢٩).

إن كلمات القرآن هي السلاح الأوحى لمواجهة تحديات
هذا العصر، إنما تحدّي اليوم -كما ترعرع به من قوى غيبية-
العالم كله، فهل من مستحِب أو هل من مَـارَر؟ ﴿قُلْ لِي
اِخْتَصَمْتُ النَّاسَ وَانْجَحْتُ عَلَىٰ أَنْ بَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الاسراء: ٨٨)، إنما كلمات
تصنع كل ما يدور بخالك من أسباب القوة والمنعة، من الإنسان
إلى السلطان. ذلك إنما إذا تَجَرَّ نورُها بصيرة العبد المتعلق
بالقرآن، المتدبّر لآيه العظيم، والمتحقّق بِحِكْمِهِ؛ جعل منه هو
نفسه سلاحاً يسحق ظلمات العصر ويكشفها كشفاً، وبرهاناً
يدمغ باطل هذا الواابل الإعلامي الذي يهبط بالمصلحات
للفرضة، والمفاهيم المخربة للمخسزون الوجداني والثقافي للأمة،
بما يبني من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل التدمير
للمادية والمنعوية معا -مهما أوتيت من قوة- على تغييره أو تفتيته.

ثم هو -في الوقت نفسه- بين النسيج الاجتماعي للأمة، ويقويه
عما لا يدع فرصة لأي خطاب إعلامي مضاد أن ينال منه،
ولو جاء بشر الخطاب وأشدّ الخراب، كلمةً وصورةً وحركةً!

القرآن سر الكون ومعجزة القضاء والقدر

إنه القرآن، سر الكون ومعجزة القضاء والقدر، ﴿وَمَا قَدَرُوا
اللهَ خَلْقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ حَيْثُ جُعِلَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ
مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الرعر: ٢٧). هذا
الرب العظيم -لو أنت تعرفه- إبه يتكلم الآن، ويقول لك أنت،

أنت هه... اقرأ نعمة القصة وتأمل ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْزَلَ
نُفُوزًا وَإِنَّمَا أَنْزَلْنَا مِنْ أَنْفَىٰ • قَالَ نَلِّ الْقَوَا إِذَا جِبَالُهُمْ
وَعَصِيْبُهُمْ يُخْبِلُ بَيْنَهُ مِنْ سَخِرْهُمْ أَنَهَا نَشْعَى • فَأَوْخَسَ فِي نَفْسِهِ
خَيْفَةُ مُوسَىٰ • قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى • وَأَلْقَىٰ مَا فِي
يَمِينِكَ تَلْفُفٌ مَا ضَعُفُوا إِنَّمَا ضَعُفُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يَمْنَعُ السَّاحِرُ
خَيْثُ أَنْتَ﴾ (٥٥: ٦٤). إن القرآن الذي بين يديك أشدّ قوة من
عصا موسى قطعاً فلا تبتس بما يلقون اليوم من أحاييل ثقافية
وإعلامية وسياسية حَذَارٍ حَذَارٍ وإلّا قل لهم: ﴿بَلِّ الْقَوَا...
وَنَلِّ عَنْ اللَّهِ كَلِمَاتِهِ بِقُوَّةٍ، أَعْبَىٰ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ وبادر إلى إلغائها بقوة، كما تنقّبها بقوة:
﴿وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْفُفٌ مَا ضَعُفُوا إِنَّمَا ضَعُفُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
وَلَا يَمْنَعُ السَّاحِرُ خَيْثُ أَنْتَ﴾. إن كلمات القرآن عندما تستلقي
بحقها تصنع المعجزات! فإذا أَلْقَيْتَ بقوة أزلت الجبال الرواسي،
من حصون الباطل وقلاع الاستكبار! ولذلك قال الله لرسوله
محمد بن عبد الله ﷺ: ﴿وَأَنْتَكَ تَلْقَى الْقُسْرَانِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
عَلِيمٍ﴾ (النبل: ٢١). وأمره بعد ذلك أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً
كبيراً وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا﴾ (فرسان: ٥٢). والمقصود بمجاهدة الكفار بالقرآن: مواجهة
الغزو الثقافي والتضليل الإعلامي بمفاهيم القرآن وحقائق القرآن.
إن تلك الثقافة وذلك التضليل هما اللذان يجعلان الشعوب
تقبل أن تكون حقولاً لتجريب أحدث أسلحة الدمار والخراب! إن
العبد لا يكون عبداً تحت أقدام الجُلَادِ؛ إلا إذا آمن هو أنه
عبداً! ووطن نفسه للعبودية! مستعبداً بصورة لا شعورية لإرادة
الأقوياء. وذلك هو السحر المبين. والقرآن هو وحده البرهان
الكااشف لذلك الهديان، متى تلقته النفس خرجت بقوة من
الظلمات إلى النور. فها له من سلطان لو قام له رجال!

إن المشكلة أن الآخرين فعلاً يلقون ما يلماهم، فقد ألقوا اليوم
"عولتهم"، لكننا نحن الذين لا نلقي ما في أيماننا، ويقف المشهد
جميع الأسبف: عند قوله تعالى: ﴿إِذَا جِبَالُهُمْ وَعَصِيْبُهُمْ يُخْبِلُ
إِلَيْهِ مِنْ سَخِرْهُمْ أَنَهَا نَشْعَى • فَأَوْخَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةُ مُوسَىٰ﴾
(٥٥: ٦٦)، ثم لا يكتمل السياق، وتلك مصيبتنا في هذا العصر.

كلمات القرآن تصنع الرجال

نعم، إن كلمات القرآن -عندما توحد عقها- تصنع رجالاً لا

نعم أنت بالذات، لو أنت تستقبل خطابه: ﴿وَأَنَا سَتْلَفِي غَيْبِكَ قَوْلًا تَقِيلاً﴾ (الزلزال: ٥) فافتح صناديق الذخيرة الربانية بفتح قلبك للبلاغ القرآني وكن منهم: ﴿الَّذِينَ يُتْلُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (الحرب: ٢٩)، إذ تتحول أنت بنفسك إلى خلقٍ آخر تمامًا، وتكون من "أهل القرآن" أو تدري من هم؟ إنهم "أهل الوعد" وما أدراك ما "أهل الوعد"؟ إنهم بآفة قدرية من: ﴿نَعْتَنَّا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَحَاشُوا جِبَالَ الْبُيَّارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾ (يس: ٥٠) أولئك "أهل الله" وخاصته" (رواه أحمد والبخاري وابن ماجة) وأولئك أصحاب ولايته

العظمى، الذين ترجم لهم رسول الله ﷺ بقوله فيما يرويه عن الله ذي العظمة والجلال: "من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب" (رواه البخاري)، ذلك، وكفى.

وليس من مصدر لهم إلا كلمات الله.. هي المعمل، وهي الزاد، وهي قوت الحياة، وهي المنهاج، وهي البرنامج، وهي الخطة، وهي الاستراتيجية، وما نستهلك دوها من الكلام إلا ﴿زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (الأنعام: ١١٢)، وليس عيشا أن

العرب لما سمعتها تئلى فزعت، فصاحت:

﴿لَا تَبْسُمُوْا لَهُذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيْهِ لَمَلَكُمُ تَقْوِيْنَ﴾ (صمت: ٢٦). إنه النهج نفسه الذي يتعامل به المفترضون

اليوم مع القرآن، وهو الأسلوب المخادع عينه الذي تستعمله كل وسائل الإعلامية، بما فيها تلك الأشد فتكا وضراوة: الفضائيات المباشرة الكبرى، وإنه لخطأ كبير ذلك الذي يمارسه بعض المخلصين للإسلام، من بعض دعااته؛ عندما يفتون بتحريم صحنون الاستقبال الفضائي، أو بطرد جهاز التلفزيون من البيت أو تكسيه. وما كانت عبارة الوسائل حلا ناجعا لدفع البلايا قط في التاريخ، وإنما كان أولى ما أولئك أن يدعوا إلى إدخال القرآن إلى البيت، وأن يجاهدوا لجعل تلك الصناديق بمجالس قرآنية مفتوحة في كل بيت، إن البيت الذي يسكنه القرآن لا يدخله الشيطان أبدا!

أعط الشعوب فرصة لاستماع القرآن

وكأنما يبدو -عندما أقرأ لبعضهم أو أستمع له، وهو يحزم جهاز التلفزيون، أو يعطر وسائل التلقي الأخرى من الفضائيات إلى الأنترنت- أننا في حاجة إلى تجديد الثقة بالله أولا عجباً! ومن كان شىء أمضى من حد القرآن؟ نعم، فيا من تلعن الظلام في الظلام! إنما كان يكفيك أن تشعل زر النور فقط. أشعلته من حرارة قلبك ووجدانك، ومن تباريح إيمانك! أذخبل القرآن إلى البيت بقوة تر نفسك عطسة الإعلام -هذا العول الذي أفرع العالم وثبط عزائمهم- تحطم بين يديك، كما تحطمت من قبل أوهام سحرة فرعون تحت عصا موسى، وتر كيف أن

نور القرآن يتلع حبالهم وعصيمهم، وتر بعينك

كلمات القرآن عندما

تؤخذ بحقها تصنع رجالا لا

كأي رجال، إنها تصنع رجالا ليسوا

من طينة الأرض. ذلك أنها تصنع الوجدان

الفردى والجماعي والسلطاني للإنسان، على

عين الله ووحيه؛ فيتخرج من ذلك

كله قوم جديرون بأن يسفوا

ب"أهل الله وخاصته".

أهم: ﴿وَأَمَّا صَعُودًا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (مجادل: ٢٩) أذخبل القرآن نصاً يتلى، وآيات تدارس، وحركة حية تملأ كيان الأسرة كلها، وتعمر وجدانها، رجالا ونساء وأطفالا، اصنع ذلك تر عجباً! تر كيف أن الأطفال الصغار -من أسرة القرآن- يعرفون راية القرآن عالية، عالية في السماء.

وإن ذلك لعمرى هو عين التحدي الذي جاء به هذا القرآن، لمن كان يؤمن حقا بالقرآن. وما يزال اليقين الذي يعرض به القرآن خطابه الغلاب يرفع التحدي منذ عهد رسول الله ﷺ إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة. إنه يقول لك: أعطني -فقط- فرصة لأخاطب الناس.. أو بالأحرى: أعط الشعوب فرصة للاستماع بهذا القرآن؛ قال جل وعلا: ﴿وَأِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعْهُ مَنَاسُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (هبة: ٦). نعم، "ليسمع" فقط، ألا إن هذا هو عين التحدي! ذلك أن كلماته كفيضة بإخراج الحياة متدفقة بقوة من ظلمات الموات. ذلك أنه أقوى حقيقة راسخة في هذا الكون كله، ذلك أنه القرآن كلام الله رب العالمين! وتلك حقيقة لها قصة أخرى. فلا علية إذن لمن واجهه القرآن البين؛ لا علية له البتة، وإنما هو من المهزومين بكلمة الحق القاضية عليه بالخسيران إلى يوم

القيامه، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَهُمْ يُشْعِرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَسْأَلُونَ الْمَهَادِ﴾ (آل عمران: ١٢٠). وقل للذين آمنوا حامل راية القرآن: ﴿لَا يَتُورَكُ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ • سَاعًا قَلِيلًا ثُمَّ مَا وَاعَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسْأَلُونَ الْمَهَادِ﴾ (آل عمران: ١١٦-١١٧). فكل أساطيل الظلمة، وما يحارسونه من غطرسة وتقلب في البلاد من أرض إلى أرض تشريداً وتقتيلاً.. كله، كله يترد مذموماً مخلولاً؛ لو -وبيا حسرةً على "لو" هذه- لو يرفع المسلمون راية القرآن، فيكون مصير النفقات والإعدادات الاقتصادية الضخمة التي يفسدها، لإبادة الشعوب المسلمة المستضعفة، والتي تعد بملايين المليارات؛ إلى خسار محتم. وقرأ هذه الآية الصريحة القاطعة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُفْتَنُونَ أَتَوَالَهُمْ لِيَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَفْقَهُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ﴾ (الأنفال: ٣٦). لكن الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! هل أخذنا الكتاب بقوة؟ تلقياً وإتقاً..! وهل حملنا معاً راية التحرير، تحرير ذواتنا نحن المسلمين من هذه الوثنية الجديدة، أو هذا الدين الوضعي الجديد: العولمة! بأصنامها الثلاثة: الأول صنم الإعلام للمحدد للشيطان. والثاني: صنم التعليم العلماني، الذي يربي الأجيال على التمرد على الله، وينتج ثقافة الجسد، المقدسة للفرار والشهوات البهيمية. والثالث: صنم الاقتصاد الاستهلاكي المتوحش، المدمر لكل شيء. الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! هل أخذنا العهد معاً من القرآن؟ على العمل بمفاهيم القرآن، ومقولات القرآن؟ أم أننا لا نزال مترددين؟ نرزع تحت تأثير السحر الإعلامي والدخل السياسي، نوله الأصنام الوهمية التي صنعتها لنا ثقافة الآخر وبرامجه التعليمية، وننتطح متذللين تحت أقدام إغراءات ثقافة الاستهلاك لننتقم كل ما يطمعوننا من نجاسات.

مدرسة القرآن، لتحرير الإنسان

الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! فهذا القرآن -عهد الله- يفتح أبواب مجالسه للمؤمنين، الذاكرين، الطمئنين، أهل السيماء النبوية، الرُّوح السَّجْد، السالكين إلى الله عَبْرَ مسالك اليقين، متدرجين بالغدو والأصوال، ما بين ندادات الصلوات ومجالس القرآن، مُرْتَلِّين لآيات، متدارسين ومتعلمين؛ حتى يأتيهم اليقين. تلك مدرسة القرآن؛ لتحرير الإنسان، وفكِّ إيساره العتيد من أغلال الأوثان، ومفاهيم الشيطان.

فيا فتية القرآن! ألم يأن لكم أن توحدوا القبلة؟.. فإنما كلمة القرآن عهداً أماتكم، لم يزل نورها يحرق الظلمات إلى يوم الدين: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأنعام: ١٢٨).

ثم ألقى الله -جل ثناؤه- العهد إلى رسوله محمد بن عبد الله ﷺ ﴿وَإِنَّا غَرَبْنَا لِنَتْلُوَ أُمِّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْخُسُوفِ لَا يُنْسَبُ فِيهِ قَرِيبٌ فِي الْحَيَاةِ وَفَرِيقٌ فِي الشَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧). قرأنا يتدفق عبرانه الرباني على الأرض، فيملأ العالم أمناً وسلاماً، ينطلق متدرجاً مثل الفجر؛ من تلاوة الذاكرين الخشع إلى صلاة العابدين الركع.. ينطلق حركة قرآنية شعاعها: ﴿إِنَّمَا أَوْفَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (المائدة: ٤٤)، فمن ذا قدير على سماع خطاب الله ثم يخلد إلى الأرض، ويرضى أن يكون مع الْخَوَالِفِ، ويقعد مع القاعدين؟.. كيف وذاك عهد الله، عهد الأمان، فمن ذا يجزئ على خرق أمانه؟

ونحلك يا صاحب!.. تلك الأيدي تمتد إلى يد رسول الله ﷺ مستجيبة لتوثيق العهد، وهاتيك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَتَنَ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْفِيَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَخْرَأَ عَظِيمًا﴾ (النسح: ١٠٠).. إنها مجالس الرضوان، تحت شجرة رسول الله ﷺ، تشرق أنوارها الخضراء على زمانك هذا عبر "مجالس القرآن"، مجالس الخير المفتوحة على وجدان كل من ﴿كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ن: ٣٧).

فاستمع يا صاحب!.. ذلك نداء الله ينزل عليك! وتلك يد رسول الله ﷺ تمتد إليك! ولكن الزمن يتفكك من بين يديك!.. فإلى متى أنت لا تمتد يدك؟! ■

(٤) حاشية مولاي إسماعيل، ورئيس المجلس العلمي بـ"مكناس" / المغرب.

المواش

(١) فانظر كم كان خطأ المحررة شيخاً لما زعموا أن القرآن -وهو كلام الله- مخلوق!

(٢) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٠٣/٤.

روح الأمّة

بسم الله الرحمن الرحيم

كل مكان مقبوض مهذوم.. هذا عيد اليوم!
تخطت الجسور فلا عابر للسهيل..

جفت عيون الماء، وانقطع العبور، فليس لها سقاء!
كل مكان مقبوض مهذوم.. هذا عيد اليوم!

إرادة مُزَعزعة.. وأنفُس مُضَلّومة مُرَوّعة!

عصابة الأشرار سلّوا التاريخ حقائقه، فخيرها
أحلافنا، قيسنا تمشي على عطب،

قد انقلبت رأساً على عقب..

فما للمقدسات من راع ولا مجير،

إرادة مُزَعزعة.. وأنفُس مُضَلّومة مُرَوّعة!

فيا فارسي انبعث! تماماً كما في حديث الروى..

ثم أقدّم على صهوة القرس الأبيض!

ذات فجر، عند بدء الكور،

إني أغمض الآن عيني فتصرك الروح،

أيا فارسي! فانبعث وتعال!

تماماً كما في حديث الروى..!

فارس كان هنا.. في ذلك السفح دُفوه،

نزعوا قميصه، والكفن مرفوه،

قالوا احذروا!.. قد يهبط من حديد..!

فانقلوا قبره بالصخور..

فارس كان هنا.. في ذلك السفح دُفوه..

أيا فارسي! هلاً حدثني عمّا جرى..

أنت مهموم، والوطن مغموم، فاجلس ولّتك معا..

لنّك ولنّكو قلوبنا بالنار...

أيا فارسي! هلاً حدثني عمّا جرى..

إني بصوت منك يا فارسي! ألا تسمعي؟

منذ سنين وأنا أتسلى بطيفك ذوماً،

أعيش على أمل أن تقبل يوماً،

إني بصوت منك يا فارسي! ألا تسمعي؟

أرتدي قميصاً من الحجل، ومن وِبال السينا،

قلبي المتوهج بالأمل، ينتظرك،

إلى السماوات يعلو حيناً، ويجو على الأرض حيناً،

أرتدي قميصاً من الحجل، ومن وِبال السينا..

(١) الترجمة عن التركية: نوزاد صولاش.

كَلِمَاتُ رَسَائِلِ النُّورِ

للأستاذ العلامة بديع الزمان سعيد النورسي

طبعة جديدة

منقحة.. مصححة

قرآنية الصوت، إنسانية التوجه، كونية الآفاق

مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر - القاهرة / مصر

تليفون وفاكس : +2022631551 الهاتف الجوال : +20165523088

www.daralnile.com

توزيع: ٥ ليرات • أوروبا: ٣ يورو • أمريكا: ٤ دولار

وإن السعداء الذين أووا إلى خلوات الليل الخجوبة عن العباد المكشوفة
على رب العباد، فزادوها عمقا ببيكانهم، وشفافية ورقة بنتحيهم،
وأسمعوا مكانم أرواحهم ترانيم من الأنين ونغمات من الحنين، سوف
يُمَنَحون سر البعث حتما، إن اليوم أو غدا، ويشون الروح والحياة
أيضا نزلوا وحيشما ساروا.

